Retales de Masonería

Año 10 – Nº 114 – Diciembre de 2020 - Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 10 — Nº 114 – Diciembre de 2020 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

Si desea recibir en su email notificaciones de nuevos números o información sobre la revista, puede darse de alta en nuestra lista de MailRelay cubriendo el formulario
http://retalesdemasonería.blogspot.com.es/p/suscripciones.html
o solicitándolo al email del coordinador

Si desea incluir su publicidad, de preferencia relacionada con el ámbito másonico, contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Llega a fin un nuevo año, un año que ha sido duro para el mundo entero, un año donde un pequeño coronavirus lo ha cambiado todo. El ser humano, que se cree el culmen de la creación, el no va más de todo lo que existe, se ha visto en serio peligro por un simple coronavirus. El mensaje es claro para quien desee verlo: Eres grande, si, pero no tan grande y fuerte como te crees.

Pero otras muchas cosas se han puesto de manifiesto en estos días. Todo lo que teníamos: coche, casas, oro, dinero…han dejado de tener tanta importancia y nos hemos dado cuenta de que la libertad para movernos, el poder abrazar a un ser querido, el tomar una copa con los amigos; cosas tan simples y que dábamos por descontado el poder hacer en cualquier momento y por ello no dábamos importancia alguna, de repente, era lo más importante del mundo. Han cambiado muchas preferencias y, en cierto modo, esta pandemia ha traído a muchos un comienzo, la apertura de una nueva senda, un camino a explorar; donde lo material pasa a un segundo plano y lo inmaterial, el amor, el aprecio a los amigos, la fraternidad, la unión para un mismo fin, la ayuda a los demás... han sido y son lo importante.

Si aprendemos todo esto, si conseguimos que se mantenga en el tiempo; quizás, y digo quizás, este pequeño coronavirus nos haya servido para algo bueno a pesar de todo lo perdido y de las vidas humanas que ya no podrán ver esos cambios. Estas Navidades tengamos un recuerdo por todos aquellos que nos ha dejado y protegeos, no me gustaría nada tener que derramar lágrimas por ninguno de vosotros.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Sobre la doctrina tradicional **06**
La muerte de Hiram (2 de 5) **10**
La tabla Isíaca **27**
El juramento **38**
La masoneria de Prince Hall. **42**
Francis Bacon, a "new atlantis" e a casa de Salomão: influências da literatura...(2 de 2) **54**
Polémicas para livre pensadores ("Gays na Ordem deMolay e na Maçonaria III de III") **59**
A cor purpura do REAA **67**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Apolonio de Tiana - rival de Jesus o el propio Jesús) **74**
Libro del mes (La Masonería y los druidas) **77**
Masones célebres (Robert Burnaby) **78**
Noticias masónicas **79**
Diccionario masónico **80**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Solsticio de Invierno y La Navidad) **82**
Fotos y documentos antiguos **87**
Pasatiempos y soluciones **88**

Publicidad **90**
En el próximo número **96**

FELICIDADES

COVID-19

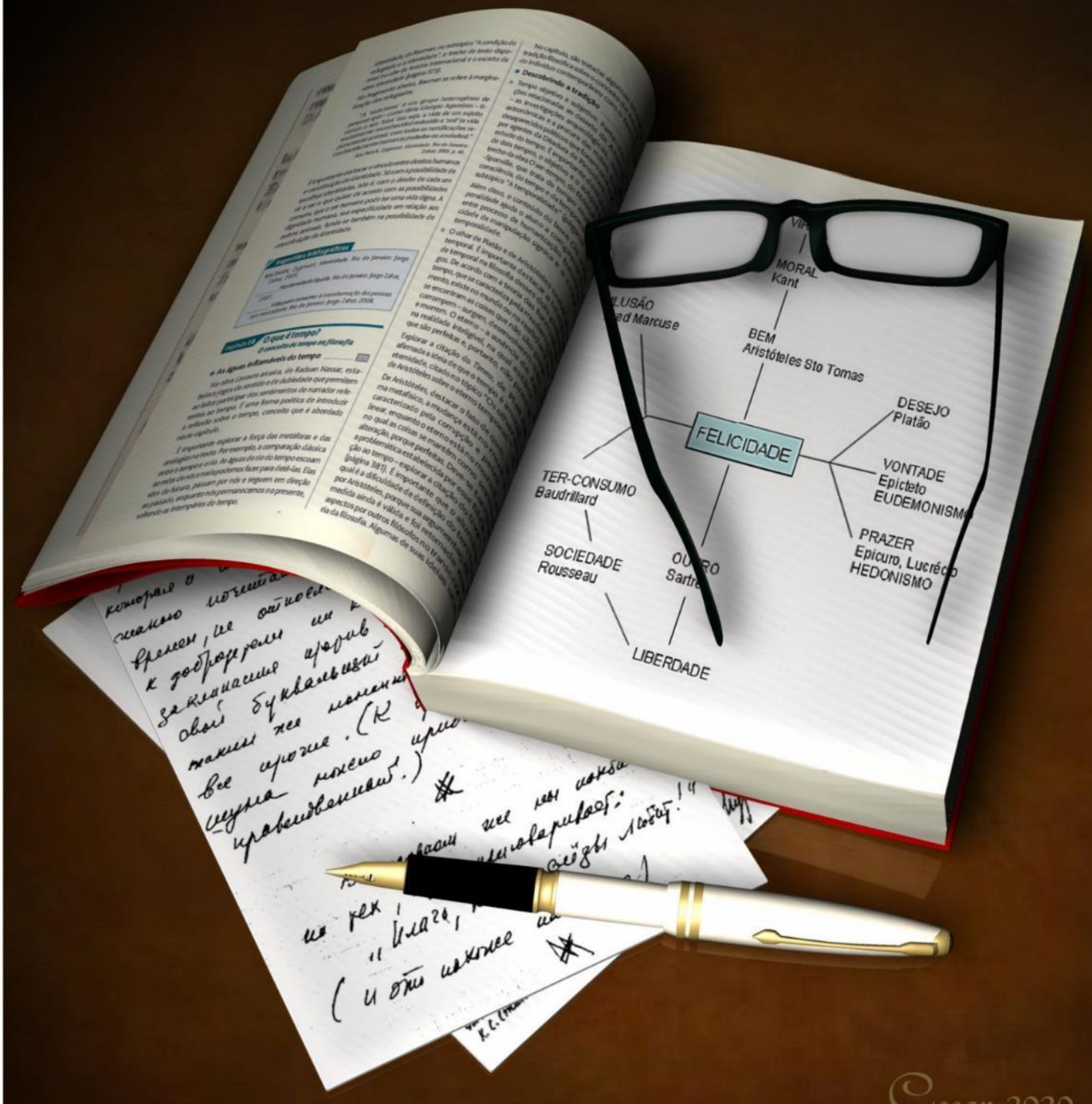
Por favor
Por gentileza
S'il vous plaît
Please
Bitte

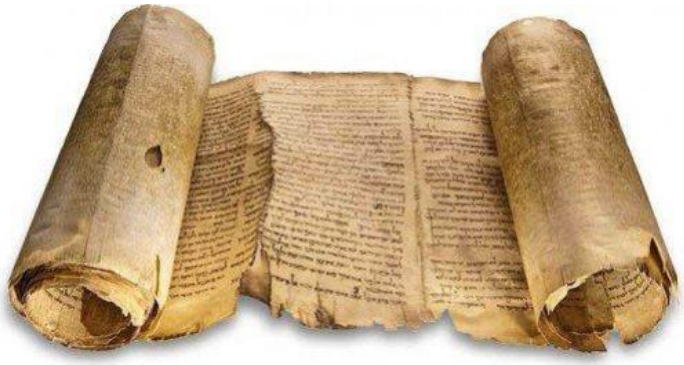
Protégete
Proteja-se
Protégez-vous
Protect yourself
Sich schützen

Cesar-2020

Sobre la doctrina tradicional

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek





En esta época de oscuridad, donde todos los aspectos de orden Tradicional se encuentran escondidos, prevalece una tendencia "*tamásica*" en la mayoría de todas las actividades humanas; tendencias descendentes presente en casi todos los afanes de este mundo material; las tinieblas, las impurezas y la inercia, encubren todo lo sagrado; lo inferior es lo predominante y todo se nivela en base a esta inferioridad; lo cual se muestra como obstinamiento, temor, zozobra, desconfianza, indecisión, indolencia, pereza, ignorancia, ofuscación, ceguedad, ilusión, error, insensatez, apatía, desgano, torpeza, sueño, letargo, sensualismo, desvergüenza, dureza de corazón, entre otras bajas energías. La "ignorancia" con respecto a todo lo relativo a la "Doctrina Tradicional" se ha venido transmitiendo de generación en generación, en un mundo donde prevalece la "sabiduría humana" y lo racional, y es en este ambiente, donde todo el conocimiento de los filósofos modernos con todos sus pseudos-métodos se hacen presente, pero lo más peligroso es que esa filosofía humana ha venido arropando cada vez más espacio, desplazando a la verdadera Doctrina, y con ello a la Espiritualidad. Tradicionalmente se expresa que ***"todo lo humano es corruptible",*** por ello el Maestro Jesús expresaba: ***"el Reino de Dios no es de este mundo".***

Este reino material en el que vivimos, está compuesto por tres grandes grupos o estados de consciencia: los ***"Hombres Espirituales",*** que son los pocos o casi inexistentes en la época actual, en los cuales la consciencia o mente divina es la fuente de sabiduría superior que los orienta y rige. Los ***"Hombres Psíquicos",*** que son los hombres de los sentimientos, que se rigen por la sabiduría inferior del alma terrestre que no es Sabiduría que desciende de lo Alto sino "sabiduría humana". Finalmente, los ***"Hombres Carnales"***, es decir, el hombre de los puros instintos y de las reacciones bestiales. Los hombres psíquicos son la mayoría, sin embargo, los carnales han venido en aumento. En este sentido San Pablo afirmaba: ***"El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las puede conocer pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas"*** (1-Corintios, 2:14).

Las cosas del Espíritu solo pueden ser aprehendidas por intermedio del espíritu interior que mora en nosotros, y esta capacidad nace dado a que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador; por ello, parte de El habita en nosotros. Como iniciados, debemos ajustar nuestra búsqueda hacia todo lo concerniente a la "*Doctrina Tradicional*" y evitar cualquier conocimiento de origen humano, a los fines de asegurarnos nuestro transitar por el "Camino del Medio" que nos señala el modelo arquetípico del "Árbol de la Vida". Es necesario precisar de que no se trata de afirmar que el "conocimiento humano" es irregular *"per se"* desde el punto de vista de las cosas hechas "Conforme al Orden", sino que su campo de actuación nunca llegara a sobrepasar el nivel "individual", limite que es necesario sobrepasar por todos aquellos que se encuentran en una verdadera búsqueda de la "Trascendencia". El conocimiento humano, tiene su uso en su nivel "racional y discursivo" que le es propio, cuyo máximo extremo es el psíquico o mental. No obstante a todo esto, hay mucho pseudo conocimiento y pseudos métodos que, envueltos en una delgada capa de aspectos tradicionales, esconden posturas en correspondencia con las acciones antitradicionales y contra-iniciáticas de los muy prolíferos agentes del mal, propios de esta época de penumbra que la tradición hindú designa como "Kali Yuga", en este sentido hay que estar muy alertas y hay que disponer del poder de "discernimiento" que nos otorga el conocimiento de la "Doctrina" para *"separar la paja del trigo".*

Es la confusión propia de esta época de penumbras, que ha traído como resultado "vulgarizaciones" de la Doctrina por parte de eruditos, filósofos, orientalistas, ocultistas, teosofistas, seguidores de lo que recientemente se ha llamado la "nueva era" y todo género de especialistas de la rama de los "científicos de las religiones" que basan su supuesto conocimiento en "especulaciones" sobre el sentido de las Doctrinas Tradicionales en especial las "orientales", a las cuales pretenden confirmar, negar o simplemente comentar; todo esto mediante la inadecuada aplicación de métodos historiográficos y de otro tipo, más propios de la erudición profana y con el sólo instrumento de la razón. Estas vulgarizaciones, se han producido en especial en Occidente, creando una especie de "moda" de "movimientos pseudo espirituales", en la cual pretenden moverse con igual soltura desde "letrados" hasta simplemente curiosos de todo tipo; en fin, toda una "multitud" donde abundan, desde los más ingenios y despistados ilusos, hasta los más entusiastas admiradores de una especie de miembros del "club" especulativo y exótico de la "espiritualidad sin esfuerzo"; cuando, en realidad una disciplina tan ardua, laboriosa y exigente como es el "verdadero espiritualismo", no es para satisfacer la vana curiosidad de algunos soñadores e idealistas, ni las inocentes trivialidades de algunos incautos. El conocimiento

"Espiritual" está disponible, solo para una "ÉLITE" ya casi desaparecida; valdría decir, que una gama de cualificaciones es requerida para obtenerlo, además de la conciencia de tales capacidades para poder optar válidamente a ello. La aprehensión de la "Verdad" que es Consciencia "directa" de Dios, solo la pueden alcanzar aquellos que logren esta experiencia íntima y espiritual profunda.

Al hombre de nuestro tiempo, le es difícil lograr esta experiencia intima, el mundo moderno es más propicio en generar motivaciones hacia lo externo que hacia lo interno; así que los seres humanos de esta época, tratan de arreglar la situación del mundo, acometiendo el problema en su aspecto superficial; pero no consiguen nada, porque el caos visible no es más que la expresión de una crisis constitucional interior del Alma. El hombre de hoy, está más cerca de la ciencia y de la razón discursiva que, de su Creador, y orgulloso de su "sabiduría humana" se acerca más al proceso material del bajo mundo, que hacia lo verdaderamente espiritual o metafísico de los Cielos Superiores; así el hombre moderno, se mantiene apartado de lo "trascendente" y prefiere vivir en lo "ilusorio" de lo corpóreo.

Para salir de esta "ilusión", se hace necesario hacer las cosas "Conforme al Orden Universal"; es decir, ajustarse a la "Doctrina", dado a que ella comporta en sí misma, al igual que los Símbolos y los Ritos, una Influencia Espiritual debida a la Infalibilidad que le es inherente y que refiere a su origen No-Humano. Es a esa Doctrina a la que debemos recurrir, esa que le es propia a cada quien, según el tiempo en que se vive, el lugar donde se desarrolla, y que no es más que una adaptación de esa *Doctrina Primordial*, que es lo mismo que decir; *el conjunto de conocimientos propios de la Tradición* y que pueden o no estar compilados en un Libro Sagrado. Las Organizaciones "Tradicionales Esotéricas Iniciáticas" basan la "Transmisión" de este conocimiento en el proceso directo, oral, "de boca a oído", de Maestro a discípulo. En el campo de lo exotérico o religioso, estas verdades tradicionales expresadas por la Doctrina, se articulan como Dogmas, al que se une un aspecto *"sentimental"* que se le da el nombre de *"Fe"* que consiste básicamente en una aceptación pasiva de la misma. Estos Dogmas cuya veracidad no puede ser discutida en este ámbito exterior, sólo haya su explicación en el aspecto esotérico en el cual, mediante la Iniciación, dicha verdad es develada.

La Doctrina Iniciática o "interior" completa y profundiza la doctrina externa o exotérica; así, esta última, acerca la Tradición a aquellos que por falta de cualificaciones se encuentran menos favorecidos para obtener un conocimiento efectivo o "Esotérico".

La Doctrina Esotérica implica la puesta en práctica de una técnica de Ascésis que constituye una verdadera "Ciencia del Alma", por ello, más allá del marco teórico exotérico o exterior, implica también "Operatividad" y no solamente especulación. Nada se hace si se teoriza o especula sobre la Doctrina, mientras no se practiquen los métodos de Realización Espiritual.

No obstante, a estas advertencias sobre la necesidad de la práctica de los métodos de realización, la gran mayoría de las organizaciones iniciáticas de occidente, han caído en una grave etapa degenerativa donde los métodos iniciáticos están ausentes y solo se observa un estudio teórico "exterior" de la doctrina con exclusión de toda aplicación práctica. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de la doctrina exterior, no es más que *"el dedo que señala el camino";* si este conocimiento no va acompañado de la experiencia personal, es superficial e intrascendente.

En nuestros días, cuando todo va al revés, uno se contenta con asimilar una teoría para no ir hacia su realización, evidentemente que aquí existen algunos casos excepcionales que aparecen del todo anormales; mientras que los antiguos practicaban primero y especulaban después. Las tradiciones de oriente se han edificado así, segura de lo vivido, siempre abierta a la experiencia interior; en oriente, la Doctrina es siempre verificada sin cesar gracias a la inevitable necesidad de encontrarse con el "Si Mismo".

Mientras que, para el iniciado de Occidente, la doctrina es una creencia que hay que estudiar a la usanza profana académica; en Oriente es una actitud que hay que vivir y "realizar". La aplicación experimental y vivencial del conocimiento directo, inmediatamente aprehendido, permite captar y comprender cabalmente el elemento Divino inconfundible de la naturaleza de las cosas, lo cual facilita tener premisas básicas que son susceptibles de comprobación inmediata y completa.

La Doctrina Sagrada (se reitera) tiene origen no humano, es considerada como el símbolo viviente del Secreto Divino que debe ser develado por el iniciado; entre estos, son muy pocos los que pueden *"descorrer el velo",* percibir y penetrar más allá de las apariencias de la letra muerta, para llegar a la genuina Luz del Espíritu, a la raíz del Verbo Viviente y Sagrado, que permita a este iniciado el "despertar"; resolviendo así dejar de ser un títere manejado por los "hilos" del mundo moderno, los malos hábitos y las costumbres e intereses materiales y externos. La introspección, ascesis o

practica intima; permite -inicialmente- una sensibilización interior y luego un progreso definido, un cambio interno que puede llegar a convertir al iniciado en Maestro de Si Mismo, en dueño y Señor de sus propios actos.

La Divinidad está dentro de nosotros y la meta es manifestar esa Divinidad, avancemos más allá de lo filosófico y de todo lo racional y discursivo; y en general, de todo aquello que tenga un origen humano; cerremos nuestros ojos a lo material e ilusorio y reencontrémonos con nosotros mismo, que es lo mismo que reencontrarnos con la Divinidad. Reencontrarse con nuestro mundo interior, no es obra de un conocimiento teórico, está más allá de lo que podemos ver y percibir, más allá de lo material, y es la "Doctrina" la que nos guía a ese "más allá", hacia lo Espiritual.

Lo Espiritual y lo material, son dos formas a través de las cuales la realidad se manifiesta; aquello es el ámbito de la vida que nos posibilita el acceso a las "*causas*", mientras que lo material son las consecuencias de dichas causas. Así, lo espiritual es todo aquello que "*no resulta afectado o alterado ni por el espacio ni por el tiempo",* es la causa que genera todo el mundo material.

Lo Espiritual no depende de ningún estado mental, mucho menos emocional, está más allá de los razonamientos o juicios humanos, por eso se dice que tiene un origen "No-humano", emana de las Realidades Metafísicas y está basado en principios objetivos, universales, eternos y constantes. De lo Espiritual nace la Doctrina Tradicional, por eso es símbolo de "Certidumbre" y "Certeza", cosa que no se puede decir de todo aquello que tiene un origen humano, dado a que su carácter mental, emocional, sensorial y "subjetivo" que le es propio, hace que este conocimiento sea: ilusorio, artificial, relativo y cambiante; por lo tanto, no fiable para aquellos que siguen el camino de la Trascendencia.

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or de Venezuela, Tierra de Gracias
A los siete (07) dias del mes de mayo del año del Señor 2020.
@ernestormm "In omnia amoris et serve"
"Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
HRDM+KLWNNNG

La muerte de Hiram
(2 de 5)

Por el Muy Venerable Hermano Humberto Camejo Arias

CAPITULO III - GLOSARIO DE TERMINOS

1.- Conceptos generales.

Como en trabajos anteriores dedicaremos en esta ocasión un Capítulo para señalar algunos vocablos utilizados con frecuencia en los trabajos masónicos, así como en textos y rituales de uso frecuente por miembros de la Francmasonería Universal. En esta oportunidad se trata del grado de Maestro Mason, el tercero y último de la Masonería Simbólica, cuyo origen de la palabra proviene del latín "magíster", es decir un hombre privilegiado que ha logrado sobrepasar la condición humana, compuesto según algunos autores en el año 1649 por Elías Ashmole e introducido en la Masonería, en la ocasión en que se realizó la fusión del Rosicrucismo con la fraternidad de los Libres Masones según lo expresa Luis Umbert Santos. *Cincuenta lecciones de la masonería.*

Cada vocablo o término será analizado en el verdadero sentido de lo que la Orden quiere significar, siempre motivando a la investigación con la inclusión de autores diversos.

Utilizaremos muchas de las expresiones que aparecen en nuestro trabajo Masonería Practica, publicado por la Editorial Moral y Luces en sus primeras seis ediciones y Editorial Horizonte en la séptima edición, por considerar que son de uso constante en todos los grados del Simbolismo Masónico.

2.- Terminología aplicada en el grado de Maestro Mason.

ACACIA.

En la Antigüedad esta planta era considerada como un símbolo solar, dado que sus hojas se abren al amanecer cuando el Sol ilumina el firmamento con el esplendor de sus rayos, cerrándose en el momento de su ocaso. En el Antiguo Testamento, la encontramos con Moisés en la construcción de dispositivos sagrados como el Tabernáculo, Altares, Mesas, Arca de la Alianza, dada su dureza y durabilidad. Los egipcios según la leyenda de Osiris la distinguían como una planta sagrada.

Para la Masonería la acacia constituye un importante símbolo en la realización de sus trabajos, llegando a considerarla como una autentica manifestación de seguridad, de sinceridad, de inocencia o pureza; es alegoría de la auténtica Iniciación. Su permanente verdor, así como la dureza incorruptible de su madera nos manifiesta la idea de una vida interminable que resurge de la muerte.

En la leyenda de Hiram Abif, encontramos que quienes le dan muerte lo trasladan hasta un lugar en el monte Moria donde es enterrado en un foso recientemente cavado, marcando el lugar con un ramo de acacia. Cuando, los exploradores enviados por el rey Salomón llegaron al punto de encuentro, un Maestro muy fatigado intentó sostenerse a un ramo de Acacia, el cual por supuesto cedió de inmediato, dejando al descubierto el cadáver del Maestro, transformándose en el mayor símbolo del Grado de Maestro Mason. .

Albert Gallatin Mackey, Bernard E. Jones o Jules Boucher, destacan que la Acacia simboliza la Inocencia y la iniciación; el griego akakia es utilizado para definir cualidad moral, inocencia o pureza de vida. Del masón que ya "conoce la Acacia" se espera una conducta pura y sin mácula.

Oswald Wirth, manifiesta que "conocer la Acacia" es poseer las nociones iniciáticas que nos inspiran al descubrimiento del secreto de la Maestría. Aldo Lavagnini, comenta que "sólo los Maestros conocen la Acacia, reconociendo la realidad de la vida en la apariencia de la muerte, y por consiguiente sólo los Maestros poseen la capacidad de vivificar otra vez el cadáver y volverlo a la plena vida".

Para René Guénon, las espinas de la Acacia equivalen a los "rayos luminosos"; de ahí el carácter eminentemente solar que conserva esta planta. Símbolo masónico de la inmortalidad del alma, por cuanto su verdor permanece en las arenas desérticas sin que se vea afectada. Luis Umbert Santos.

Aplicando el simbolismo a las cualidades de la Acacia, descubrimos que la corteza de este árbol rechaza a todo insecto perjudicial. De la misma manera nuestra institución rechaza a los elementos malos o corrompidos, recibiendo solamente en su seno, a los de limpios antecedentes que han conseguido eliminar sus errores

apartándose de los vicios y de las pasiones. (Los 23 Temas del Maestro Mason, Adolfo Terrones y Alfonso León G.)

En el Simbolismo Masónico, obra de R.W. Mackey encontramos una interesante apreciación del autor cuando manifiesta que "en el sistema mítico de la Francmasonería, la acacia es en grado superlativo el símbolo de la Inmortalidad del Alma, importante doctrina, cuya enseñanza constituye el objeto fundamental de la institución". Por su parte Ragon señala que "los antiguos sustituyeron todas las plantas por la Acacia, porque creían que era incorruptible e inatacable por los insectos y otros animales, simbolizando con ello la naturaleza incorruptible del alma".

APRENDIZ

En términos generales, Aprendiz es quien dedica su tiempo en la búsqueda de una apropiada preparación, para un Oficio o una Profesión. En la Masonería, el Aprendiz es quien mediante el proceso Iniciático ingresa a la Orden y obtiene el primer grado en la escala del Simbolismo.

Representa al hombre en su niñez y en los primeros siglos de la civilización. Sus ojos, débiles aún, no pueden mirar directamente el esplendor del Sol, por lo que su lugar en el Templo, es en la Columna del Norte.

Este grado se aplica al estudio de las leyes y misterios de la Masonería. Trabaja simbólicamente en el desbaste de la Piedra Bruta, desde mediodía hasta la media noche, tal como lo tenía determinado Zoroastro en su academia, para los diálogos misteriosos con sus alumnos y representa el nacimiento de la planta o del niño cuando llega al mundo.

"El trabajo primordial del Aprendiz consiste en la talla de esa piedra para que pueda ser de alguna utilidad Real en el conjunto de esfuerzos, en la Gran Obra. El trabajo Masónico se realiza en todo momento, tanto en Logia como fuera de ella, en todas sus actividades. El verdadero Masón se da a conocer a través de sus actos, siempre virtuosos; es esta la clave de la diferencia entre un Masón y un profano. El Masón verdadero es uno dentro y fuera de la Logia, pues el trabajo Masónico no cesa jamás".

ARA

En el centro del Templo, sin tomar en cuenta el Oriente, está ubicado el Ara o Altar, que consiste en una mesa o columna de base triangular, elevada sobre tres pequeñas gradas o gradines, destinado a los juramentos. Sobre este son colocadas sobre un cojín rojo y adornado de oro, las Tres Grandes Luces de la Francmasonería, es decir la Escuadra representativa de la tierra, debajo del Compás simbolizando el cielo o el regulador y el volumen de la Ley Sagrada, abierta en Reyes I, Cap 5, Vers. 1 al 10 (Gran Logia de Venezuela) Algunos rituales contemplan la presencia en el Altar de una Constitución Masónica de la Gran Logia y una Espada Flamígera desnuda, colocada debajo de la Biblia con la punta hacia el Oriente. Cuando un Maestro Mason se considere extraviado, el lugar apropiado para buscarle y encontrarle tiene que ser entre la Escuadra y el Compás, es decir, entre la tierra y el cielo, por cuanto el auténtico Maestro somete los apegos materiales para elevarse a los más nobles pensamientos de la inteligencia y de la razón

Alrededor del Altar se encuentran ubicadas, en forma de escuadra, tres pequeñas columnas, sobre los cuales se colocan cirios en el siguiente orden, el primero al Oriente hacia el Sur y dos al Occidente hacia los lados Norte y Sur respectivamente que "simbolizan la Ciencia, la Virtud y la Fraternidad". (El Ara. Editorial Masónico Menphis.) Estas tres velas encendidas representan al Venerable Maestro, al Primer Vigilante y al Segundo Vigilante. Hellmut Muller en la Guía a través del Simbolismo del R:.E:.A:. y A:. para Maestros Masones señala que "... El Altar de los Juramentos está situado sobre un cuadrilátero de mosaico blanco y negro en forma de cuadrados alternados, que era antes la red de coordenadas sobre las cuales se trazaba la plancha del grado"…. Más adelante expresa este mismo autor que "entre este altar y el piso elevado, que separa el Oriente de la logia de la nave grande, debe existir suficiente espacio para poder extender la alfombra de la plancha de trazar y permitir además la circulación ceremonial entre la alfombra y el Oriente"

Esta forma triangular del Altar de los Juramentos representa según Jorge Adoum, "los tres altares en el tabernáculo, símbolo de la evolución: Altar de bronce o de sacrificio, altar del incienso y el altar de oro, cuyo simbolismo es el hombre antiguo, el hombre moderno y el hombre del futuro o superhombre".

En el Lexicón de Masonería, de Mackey se nos presenta la siguiente exposición referida al Altar: "Es el lugar en donde se ofrecían sacrificios a Dios. Después de la erección del Tabernáculo, los altares fueron de dos clases: de los sacrificios y del incienso. El altar masónico puede considerarse como la representación de ambas formas.

El Ara en la Francmasonería no significa solamente el lugar donde se depositan los instrumentos de Trabajo, sino, también, el santuario en el que se conserva la herencia legada por los antepasados, es decir, la cultura, la sabiduría y la ideología que los ligaba a todos en su lucha por el progreso, y los inmortalizaba en la memoria de la Humanidad". (¿Qué es la Francmasonería Primitiva? Frere Charles Pompier)

En conclusión, el Ara o Altar de los Juramentos, es un símbolo muy antiguo utilizado en todas la religiones para el sacrificio de animales durante los oficios religiosos, como tributo por una trasgresión a la ley o por un pecado cometido, aun cuando hay autores que indican que estos ofrecimientos del individuo y de la nación, no eximían por sí mismos del pecado.

En la Cámara del Medio durante los trabajos de los Maestros Masones los Cirios que se encuentran alrededor del Ara o Altar de los Juramentos sobre las pequeñas Columnas, no se encienden por cuanto esta es iluminada por las Luces o Estrellas ubicadas en los Tronos del Respetable Maestro y de los Vigilantes.

ARCA DE LA ALIANZA - ARCA DEL TESTAMENTO

En la Biblia podemos observar que el Arca de la Alianza fue construida por Bezael en el desierto de Sinai, utilizando para ello madera de Acacia y forrada en su interior con láminas de oro según el diseño y medidas dadas por Dios a Moisés.

De acuerdo con la tradición hebrea, contiene las Tablas de la Ley (los diez Mandamientos), un vaso de oro conteniendo Maná y la vara del sumo sacerdote Aarón. En el Antiguo Testamento se observan muchos ejemplos relacionados con los poderes del Arca de la Alianza. Dios dictaba sus designios e impartía justicia a través del Arca de la Alianza. Era la personificación de la presencia de Dios en la Tierra.

El Creador se manifestaba a través de una espesa nube de humo, según narra el Éxodo: "Y siempre, y cuando la nube se retiraba del Tabernáculo, marchaban los hijos de Israel por escuadrones. Si la nube se quedaba encima parada, hacían alto en aquel mismo sitio.

Porque la nube del Señor de día cubría el Tabernáculo, y por la noche aparecía allí una llama, a la vista de todo el pueblo de Israel, en todas sus estancias" (Capítulo LX del Éxodo).

En tiempos del Rey Salomón, Jerusalén se convirtió en el centro de toda actividad política y religiosa en la tierra santa. Allí se erigía el templo construido por Salomón para guarecer el Arca de la Alianza, la cual permaneció en su interior hasta después del año 900 a.C. cuando inexplicablemente, desapareció. ¿Cómo pudo desaparecer la pieza más importante del mundo occidental sin que hasta el momento nada se sepa? ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza actualmente? Hay quienes consideran que pudo haber desaparecido en manos de un ejército conquistador o resguardado en algún sitio secreto por sacerdotes del Templo.

Constituye el Arca de la Alianza un importante símbolo de la alianza de Dios con su pueblo que la Masonería toma de la tradición hebrea para integrarla.

AVARICIA

Pedro Sergio Antonio Donoso Brant en Reflexiones de nuestra moral, define la Avaricia como "el afán excesivo de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas o la inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones". "La avaricia (del latín "avarus", "codicioso", "ansiar") es el ansia o deseo desordenado y excesivo por la riqueza. Su especial malicia, ampliamente hablando, consiste en conseguir y mantener dinero, propiedades, y demás, con el solo propósito de vivir para eso".

Para Jacob Matham la avaricia es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. La codicia, por su parte es el afán excesivo de riquezas, sin necesidad de querer atesorarlas. La codicia (o a veces la avaricia) se considera un pecado capital, y como tal, en cualquier sociedad y época, ha sido

demostrada como un vicio. En efecto, al tratarse de un deseo que sobrepasa los límites de lo ordinario o lícito, se califica con este sustantivo actitudes peyorativas en lo referente a las riquezas.

Los budistas consideran que la codicia está basada en una errada conexión material con la felicidad. Esto es causado por una perspectiva que exagera los aspectos de un objeto.

BANDA DE MAESTRO

La Banda de Grado consiste en una cinta de tela color azul de aguas, de diez a doce centímetros de ancho, de uso exclusivo de los Maestros Masones. Se coloca en el pecho pasando por el hombro derecho, para caer en el lado opuesto a la altura de la cadera, cruzando el pecho. Es de color azul, por su aplicación a los signos del Zodiaco, con dibujos alegóricos de la Orden y simboliza la Eclíptica. Tiene bordadas al frente en hilo de oro dos ramas de acacia, como simbolismo de la inmortalidad del alma, y siete estrellas. Una roseta roja en el centro de la misma, sostiene la alhaja que es una Escuadra sobre la que se cruza un Compás abierto a cuarenta y cinco grados, con la letra "G" al centro, representativa de la masonería y su Genio, y significando al Gran Arquitecto del Universo.

La Banda, según lo expresa A. Gallantin Mackey en la Enciclopedia de la Francmasonería "es análoga al Zennar, o cuerda sagrada, que se colocaba al candidato en la iniciación de los misterios de la India, la que se obligaba a usar a todo Brahman. Esta cuerda se tejía con gran solemnidad, y era colocada sobre el hombro izquierdo, pasando hasta el lado derecho, prolongándose hasta la distancia que estaba al alcance de los dedos".

"La Banda es esencialmente un círculo o, mejor dicho, una figura elíptica que se sobrepone oblicuamente al círculo formado inferiormente por el mandil, con sus ligas. La forma elíptica y su oblicuidad sugieren inmediatamente una evidente analogía con la banda zodiacal de la elíptica, o sea con los doce signos y constelaciones que marcan el sendero de los astros de nuestro sistema solar, en su camino aparente, y también en el real". Aldo Lavagnini, Manual del Maestro

La parte posterior de la BANDA es de color negro, con una calavera, dos huesos en aspa y siete lagrimas impresas, para ser utilizada por ese lado en las ceremonias de duelo, cuando nuestra cadena se ha roto por el fallecimiento de un hermano, también en todas las ceremonias luctuosas y en las Exaltaciones a este Sublime Grado.

Estas figuras grabadas representan la angustia, el dolor y la tristeza, que los miembros de la Orden sienten cuando están en contacto con la muerte, pues aun cuando la comprenden y aceptan no dejan de deplorar la pérdida de un hermano.

En el Manual del Maestro de Aldo Lavagnini encontramos que la Banda del Maestro muestra "la identificación interior de la conciencia personal con la Monada, o centro espiritual de la Vida Individual, como resultado del dominio alcanzado sobre los instintos por la muerte de lo que hay de mortal en nosotros y es causa interior de la muerte física".

BARRENO

Un barreno es un dispositivo o herramienta utilizado para desplazar sólidos o líquidos por medio de un tornillo helicoidal rotatorio. El material es desplazado a lo largo del sentido del eje de rotación … una barra de hierro normalmente usada para abrir huecos en las piedras y en el suelo para extraer material de interés.

Desde el punto de vista masónico, "con el barreno se intenta trepanar la piedra bruta en busca de la Esencia infinita que permea toda la Creación... o sea, que utilizamos todas las herramientas que tienen a la mano los albañiles constructores... en este caso, el uso de la facultad de pensamiento para penetrar en lo mas recóndito de nuestro Ser". (Federico Landaeta).

El Respetable Maestro interroga al Venerable Hermano Primer Vigilante, en relación con los instrumentos necesarios para trabajar, una vez encontrada la palabra y este manifiesta que son necesarios "lápiz, barreno y carbón" para trazar los planos que servirán de modelo a los Compañeros…explicando más adelante que el

significado del barreno es el "fervor", es decir el entusiasmo, el ardor, la eficacia con que se realizan los trabajos en bien general de la Orden.

Otra interpretación de este término puede ser el del "cincel" del Maestro con el cual a diferencia del Aprendiz, él puede realizar un trabajo más eficaz, específico y de mayor precisión para tallar las aristas y deformidades de la Piedra Bruta.

Hay quienes consideran a la "Palabra", - derecho del Maestro - como el "barreno" que puede penetrar y producir efectos no esperados al pronunciarlas.

BATERIA

Las Baterías son manifestaciones que realizan los masones como parte de su Ritual, durante los trabajos, para expresar alegría, mediante las baterías de júbilo; de tristeza o de dolor con las baterías de duelo o sencillamente de carácter masónico, cuando se trata de la Batería del grado,

Se ejecutan siempre de pié y al orden, con las dos manos como si fuese un aplauso, cuando se trata de una Batería del Grado, de Jubilo o de Regocijo, y con la mano derecha sobre el antebrazo, para producir un ruido apagado, si se trata de una Batería de Duelo o Luto, en memoria de Hermanos o sus familiares, cuando pasan al Oriente Eterno.

Las Baterías del Grado, se ejecutan en el momento de la apertura y en el cierre o clausura de los trabajos o en algunos casos cuando el Venerable Maestro así lo considere conveniente.

Sólo el Venerable Maestro de una Logia tiene la autoridad para ordenar la ejecución de Baterías; las de grado se realizan al abrirse y cerrarse los trabajos de la Logia y las veces que el Venerable Maestro así lo considere justificado y conveniente. Las baterías de duelo, por lo general se ejecutan en las Tenidas de duelo u honras fúnebres o en las Tenidas Ordinarias en memoria de los miembros de la Orden o sus familiares, cuando pasan al Oriente Eterno. Es costumbre muy arraigada, no tributar baterías de júbilo, después de una batería de duelo, así como tampoco baterías de júbilo, durante periodos de duelo de una logia.

Las Baterías, cualquiera que sea el motivo, deben ejecutarse bajo la dirección del Venerable Maestro y de manera uniforme por todos los asistentes al trabajo de la Logia.

"La Batería del Tercer Grado la constituyen nueve golpes, en series de tres cada una, es decir la Batería del grado de Aprendiz, repetida tres veces, siempre de manera acompasada. Para las Baterías de Duelo se sigue el mismo procedimiento de los grados anteriores, es decir ruidos apagados con la mano derecha sobre el antebrazo izquierdo pero en esta ocasión repetidos tres veces por tres

BELLEZA

Según Wikipedia, "belleza es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Este concepto es estudiado principalmente por la disciplina filosófica de la estética, pero también es abordado por otras disciplinas como la historia, la sociología y la psicología social. Vulgarmente la belleza se define como la característica de una cosa que a través de una experiencia sensorial (percepción) procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. En este sentido, la belleza proviene de manifestaciones tales como la forma, el aspecto visual, el movimiento y el sonido, aunque también se la asocia, en menor medida, a los sabores y los olores. En esta línea y haciendo hincapié en el aspecto visual, Tomás de Aquino define lo bello como aquello que agrada a la vista (quae visa placet).

En la Francmasonería, la Belleza es la expresión exterior de la armonía y el orden interior de la obra realizada con la Sabiduría y la Fuerza. Es la cara visible de lo sagrado. (Juan Carlos Daza, Diccionario de la Francmasonería).

Está simbolizada por una de las Columnas de la Orden, el Corintio, por ser el más hermoso de los órdenes de la arquitectura antigua. También por el Segundo Vigilante, quien en el Templo se ubica al Mediodía para desde allí poder observar el esplendor del día. Las otras dos Columnas son la Fuerza y la Sabiduría.

La idea de la belleza como uno de los soportes de la Logia se encuentra en los rituales primitivos del siglo XVIII, de la misma manera que el simbolismo se refiere a la columna Corintia y al Segundo Vigilante. (A. Galantin Mackey).

BOVEDA

Recibe este nombre la cúpula que cubre el Templo Masónico, el cual está decorado con imágenes celestes con el fin de representar las constelaciones, pintadas sobre un color azul cielo, más claro en el sector correspondiente al Oriente y con mayor oscuridad hacia el Occidente, lo cual se puede interpretar, señalando que en el primero es donde emana la Luz (Amanecer) y el segundo se refiere al ocaso. (Noche). Esta bóveda celeste nos representa las medidas de su universalidad.

La bóveda, al igual que la mayoría de las alegorías y símbolos que se encuentran en el Templo masónico, recuerda el Templo de Salomón, el cual según expresa E. Raymond Capt, en su obra El Templo de Salomón, "el techo era de vigas y tablones de cedro.

No se especifica si se trataba de un techo plano o a dos aguas, pero de acuerdo con el tipo de construcción habitual en esa época, es más probable que fuera plano".

Por su parte, Diego Rodríguez Mariño en Los Maestros Constructores, cuando se refiere a la construcción de los Templos antiguos, señala que "estos pueden ser a cielo abierto o cerrados, generalmente con cúpula. La planta corresponde a la Tierra, mientras que la cúpula o techo corresponde al Cielo.

En conclusión, la cúpula que cubre el Templo Masónico es la representación del cielo y entre los miembros de la Francmasonería, recibe el nombre de Bóveda Celeste; al respecto Juan Carlos Daza, en el Diccionario de la Francmasonería, refiere que "el Cielo (principio activo y masculino) complementa a la Tierra (pasiva y femenina), y de su unión surge el hombre (hijo del Cielo y la Tierra), o el embrión de lo Inmortal (simbolismo alquímico)". En el Templo del Tercer grado las paredes y también la bóveda están revestidas de color negro, esta última sin ningún tipo de adorno.

BURIL.

El Buril es un instrumento de acero puntiagudo utilizado por los grabadores de oficio, para trazar figuras, caracteres, dibujos, sobre piedras, en láminas de metal o en tablas de madera. En Masonería, la pluma o el lápiz con que se escribe, especialmente el Secretario, recibe el nombre de Buril. Algunos autores lo relacionan con el Cincel.

En el Diccionario Masónico de Bolsillo su autor Jorge Serrano expresa que "en muchas jurisdicciones de habla Hispana, buril designa el lápiz o instrumento de escribir, empleado por los Secretarios de una logia al burilar (tallar) la Plancha del Trazado o libro de actas oficiales queriendo significar lo que de verdad sucedió en Logia, típico de la masonería especulativa, no existiendo registros de su uso anteriores al siglo XIX". "Aunque el Buril solo se emplea para grabar las columnas y balaustres de ciertos grados, por extensión, hoy es aplicado este nombre a todos ellos, aunque sea impropio para la escritura de las planchas y escalas, que deben trazarse con el lápiz". (Juan Carlos Daza, Diccionario de la Francmasonería).

CALAVERA

Una calavera es sencillamente un cráneo humano, considerado como un símbolo del término de la existencia y el cual según los textos alquímicos representa el recipiente de la transmutación.

Luis Umbert Santos, en las 50 lecciones de cultura masónica, indica lo siguiente: "Figura en el cuarto de reflexiones en que se encierra a los profanos para hacerles meditar sobre el trance de la vida inteligente a las transformaciones de la muerte. Es símbolo de la nada en que han de parar los injustos, soberbios y opresores".

Cuando la encontramos en el Cuarto de Reflexiones, simboliza la muerte iniciática, la inestabilidad humana y nos rememora que también existe entre nosotros, el Espíritu Divino.

En la Cámara del Tercer Grado se colocan en las paredes Calaveras y huesos cruzados en forma de aspas, agrupados por tres, cinco y siete. En "la Cámara del Medio no existe luz alguna, solo la calavera, imagen de

las sombras de ultratumba, proyecta una claridad que se dirige sobre el macabro cuerpo del crimen, que ocupa el lugar del Ara". El Maestro Mason y sus Misterios de Jorge Adoum, En este caso se refiere a la calavera colocada en el Oriente, a modo de "linterna sorda" de la cual emanan rayos de luz por las cavidades de la boca y los ojos.

La Calavera con los huesos en aspa colocados en las paredes del Templo de este grado, es el emblema de lo desconocido, de lo que en realidad fuimos en la vida y de lo que seremos nuevamente entre nuestra madre naturaleza. Es también la imagen de las regiones de ultratumba.

CAMARA

Es toda reunión de una Logia en un grado determinado, ya sea esta de orden simbólico, capitular, filosófico o de carácter administrativo, de allí que existan las Cámaras de Aprendices, de Compañeros y de Maestros, cuando se trata del Simbolismo. También existen las llamadas Cámaras de Instrucción y la Cámara o Cuarto de Reflexiones.

Algunos autores aceptan además la existencia en las Logias, de una Cámara de preparación y una Cámara de Meditación. La primera es el lugar o recinto donde se alistan los profanos para su iniciación y donde esperan el momento para ser introducidos en la Cámara de Reflexiones y también es donde los masones esperan y se preparan para recibir nuevos grados.

La segunda o Cámara de Meditación, es el lugar donde los masones pasan del Simbolismo al Escocismo.

Los Maestros Masones trabajan en la Cámara del Medio.

CAMARA DEL MEDIO.

El lugar donde los Maestros Masones realizan sus trabajos debe tener la forma de paralelogramo y al igual que las Cámaras anteriores, el Trono del Respetable Maestro (Venerable Maestro en los grados anteriores) se encuentra elevado y separado del resto por una balaustrada generalmente de bronce y siete gradas, cuatro para subir al Oriente y tres al lugar de la Veneratura. Se trata de un recinto con aspecto lúgubre dispuesto de tal forma que se pueda experimentar un cambio rápido y apenas perceptible, de la oscuridad de la muerte al resplandor de la vida.

Las paredes son de color negro, con colgaduras negras, salpicadas de lágrimas blancas, calaveras y huesos cruzados y agrupados por tres, cinco y siete. Nueve luces agrupadas por tres; un grupo al Este, uno al Sur y otro al Oeste. En la Mesa de Venerable Maestro, hay un Mazo; una Regla en la del Primer Vigilante y una Escuadra en la mesa del Segundo Vigilante.

Un ataúd forrado de negro, sin emblemas ni adornos, sobre un paño negro se ubicara entre las gradas que conducen al Oriente y el Altar de los Juramentos cuando se trata de Tenidas destinadas a la Exaltación al Sublime Grado de Maestro. Estará cubierto con un paño mortuorio y en él se coloca una rama de acacia, símbolo de la inmortalidad; un compás y una Escuadra; los pies hacia el Oriente.
Al igual que en las Cámaras de los grados anteriores, en el Altar de los Juramentos permanecen las Tres Grandes Luces de la Orden, el Volumen de la Ley Sagrada abierta en Reyes I Cap. 5 Vers. 1 al 10, sobre un cojín de color rojo con adornos de oro.

La Escuadra y sobre esta el Compás, para simbolizar que el espíritu se encuentra liberado de las ataduras de la materia. Al Oriente habrá una cortina negra, que separa al Respetable Maestro del resto, la cual será abierta en el momento en que el Ritual así lo establece.

La Cámara del Medio nos dice Jorge Adoum en El Maestro Mason y sus Misterios es el "Lugar Secreto o el Mundo Interno del Hombre, en el corazón o pecho".

CARBON

El carbón es un tipo de roca formada por el elemento químico carbono mezclado con otras sustancias. Es una de las principales fuentes de energía. En 1990, por ejemplo, el carbón suministraba el 27,2% de la energía

comercial del mundo. El carbón se formó, principalmente, cuando los extensos bosques de helechos y equisetos gigantes que poblaban la Tierra hace unos 300 millones de años, en el periodo Carbonífero de la era Paleozoica, morían y quedaban sepultados en los pantanos en los que vivían. Al ser el terreno una mezcla de agua y barro muy pobre en oxígeno, no se producía la putrefacción habitual y, poco a poco, se fueron acumulando grandes cantidades de plantas muertas. Con el tiempo nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas, y por la acción combinada de la presión y la temperatura, la materia orgánica se fue convirtiendo en carbón. (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente).

Se puede interpretar como la energía oculta que se transforma en calor al recibir el influjo de la llama revitalizadora. Juan Carlos Daza expresa en el Diccionario de la Francmasonería que "el Carbón aparece en la Masonería unas veces en su estado natural (negro y frío), simbolizando la constancia, la vida durmiente que espera la llama revitalizadora; y otras veces en combustión (ardiente), simbolizando el fervor y la fuerza espiritual contenida."

CELO

El celo se define como el cuidado, esmero e interés que los Seres Humanos ponen al realizar una tarea o en la búsqueda de un determinado propósito, así como también en el cumplimiento de las leyes y obligaciones a los que están sujetos.

Debe ser una cualidad que posee todo Mason en la búsqueda del mayor realce de la Orden.

CINCO PUNTOS DE LA MASONERIA.

Se llama así el tocamiento que permite a los Maestros Masones identificarse como miembros de la Orden, cuando son poseedores de este grado. Consta de cinco (5) pasos que se inician al tomarse recíprocamente la mano derecha, formando la Gripa y continuar hasta el paso final cuando ambos Maestros se estrechan recíprocamente, pecho a pecho.

Este símbolo llamado también de Perfección, está constituido por una serie de signos muy sencillos, pero que si al ejecutarlos no hay claridad en los conceptos que los motiva, será difícil comprender su significado esotérico. Una interesante descripción la hacen Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García, en los 27 temas del Maestro Mason cuando manifiestan lo siguiente:

1) La unión firme de los pies significa que debemos fijar bien nuestros pasos para estar siempre dispuestos a prestar ayuda y socorro con presteza a nuestros hermanos y a nuestros semejantes;
2) La flexión de las rodillas en forma de triángulo, indica que solo debemos doblarlas ante el Eterno, pero jamás ante los demás hombres porque todos son nuestros iguales;
3) La unión de las manos en forma de Garra, nos hace recordar constantemente la obligación que tenemos de concurrir en auxilio oportuno a favor de todos nuestros hermanos necesitados y de quienes nos los soliciten, sin más interés que la satisfacción de hacer el bien.
4) La unión de los pechos representa a la imagen sublime de la confraternidad universal, como el lazo más poderoso de la estrecha alianza que debe imperar entre los masones y todos los demás hombres que viven sobre la superficie de la tierra.
5) La mano izquierda sobre la espalda manifiesta el sagrado deber que tenemos de proporcionar nuestros sanos consejos, sin distinción, entre todos los hombres, tampoco importa la raza o la clase social a que pertenezcan, puesto que es una ley de lesa humanidad no guardar también entre nuestros semejantes una reciproca protección.

André Cassard en el Manual de Masonería expresa que estos cinco puntos perfectos de la Masonería no pueden ser conocidos sino por los Maestros y no deben explicarse sino de viva voz.

CIRIO

En Masonería el cirio es la luz, es el conocimiento, la sabiduría, es la ciencia y también la enseñanza. Los cirios encendidos reciben el nombre de Estrellas.

En este grado no se colocan los Cirios alrededor del Altar de los Juramentos, sino nueve luces en grupos de tres hacia el Este, Sur y Oeste, es decir en las mesas del Respetable Maestro y los dos Vigilantes.

Algunos autores consideran que en el simbolismo del cirio o vela está representado de manera manifiesta el ternario, ya que según la tradición cristiana, la cera personifica al Padre, la mecha al Hijo y la llama al Espíritu Santo, también visto de otra manera podría ser el Cuerpo, el Alma y el Espíritu.

COLLARIN

Se trata de una de una banda de tela de color azul con terminación en punta y constituye la decoración simbólica que identifica el cargo que desempeña el miembro de la Logia durante sus trabajos.

Se utiliza alrededor del cuello. La punta del collarín descansa sobre el pecho de quien la porta y allí se sostiene la joya que corresponde al cargo del Oficial o de la Dignidad.

COLUMNAS

En la Francmasonería, las columnas las encontramos bajo diversas formas. Son columnas los bancos ubicados al Norte y al Sur del Templo, donde se sitúan los miembros de las Logias, de acuerdo a sus respectivos grados y reciben el nombre de Columnas del Templo. Los asientos del lado izquierdo constituyen la Columna del Norte y está destinada a los Aprendices. A la derecha, en la Columna del Sur se sientan los Compañeros, separados de los Maestros Masones, por el Trono del Segundo Vigilante.

En la Cámara de Medio los Maestros Masones se ubican indistintamente en cualquiera de las Columnas, del Norte o del Sur.

Algunos Autores como es el caso de F.T.B Clavel y John Truth establecen que en la Cámara de los Maestros Masones existen dos columnas de altura proporcionada, pertenecientes al orden dórico; en la de la derecha entrando figura la letra M, y en la de la izquierda, la letra B; al lado de esta se encuentra el sitial del Segundo Vigilante, detrás del cual debe ubicarse un esqueleto armado con una regla; próximo a la Columna M, estará el Primer Vigilante con otro esqueleto armado con una escuadra.

El uso de columnas en monumentos que se levantaban sobre tumbas fue una práctica de los viejos tiempos de la antigüedad y era considerado como un símbolo muy revelador del carácter y el espíritu de la persona sepultada.

Jorge Adoum, reafirma este concepto sobre las tres columnas simbólicas que sostienen la logia representadas por las tres luces cuando expresa que estas "constituyen una interesante trilogía: sabiduría que corresponde al Venerable Maestro o sea la inteligencia creadora, que concibe y manifiesta interiormente el plan del Gran Arquitecto; la fuerza, que corresponde al Primer Vigilante; es la fuerza volitiva que trata de realizar lo que la primera concibe; y la belleza, representada por el Segundo Vigilante; estas tres facultades se hallan dentro del mismo hombre".

Las Columnas antes descritas, reciben también el nombre de Columnas Morales, es decir la Sabiduría o pensamiento que la dirige; la Fuerza o Energía Moral que la ejecuta y la Belleza o armonía de las fuerzas mentales.

En el Diccionario Esotérico Zaniah, de la Editorial Kier, encontramos una interesante referencia sobre este simbolismo, pues allí se afirma que las logias están sustentadas por tres grandes columnas que se denominan Sabiduría Fuerza y Belleza. "La primera para que guíe en todas las empresas. La segunda para que sostenga en todas las dificultades y la tercera que adorne al hombre interno y a todo trabajo. Salomón, rey de Israel representa la columna de la Sabiduría porque concibió el soberbio modelo del Templo que inmortalizó su nombre; Hiram, rey de Tiro, representa la columna de la Fuerza, porque él sostuvo al rey Salomón en su grande e importante empresa; y finalmente, Hiram Abif, representa la columna de la Belleza, porque debido a su destreza en las artes, el Templo fue hermosamente realizado".

Estas tres columnas se manifiestan materialmente en el interior del Templo, formando una Escuadra, alrededor del Ara o Altar, sosteniendo en la parte superior un cirio o estrella, cada una, y cuyo encendido durante la Apertura de los trabajos de la Logia en la Cámara de Aprendiz, es producto de una ceremonia que está a cargo de los Maestros de Ceremonias.

Al cierre de los trabajos se procede a apagarlas con el ceremonial establecido en el Ritual del Grado.

Hay quienes consideran que no son tres las columnas, sino cuatro ubicadas en los extremos angulares del rectángulo de mosaicos blancos y negros, sobre el cual se ubica el Altar o Ara, aunque una de ellas (Oriente Septentrión) no es colocada por no ser visible al ojo humano.

COMPAS

"En el Altar o Ara, el Compás indica la moderación de nuestros deseos; la Escuadra, la equidad que debe regular nuestras acciones; el Libro Sagrado la vida espiritual del Masón y la Espada, es el símbolo del honor por el que juran todos los miembros de esta Augusta Orden. Jorge Adoum

Como ha sido señalado anteriormente junto con la Escuadra y la letra "G" constituyen el emblema fundamental de la Francmasonería, el primero simbolizando el alma o espíritu humano y la escuadra a la materia, por lo que en el grado de Maestro Mason este se encuentra ubicado en el Ara encima de la Escuadra, para indicar, que el espíritu predomina sobre la materia. La letra "G" es la inicial del Gran Arquitecto del Universo, letra sagrada y misteriosa de la Masonería.

El Compás, es uno de los atributos de mayor empleo y trascendencia y quizás uno de los más conocidos en la Orden Masónica. Representa la Justicia con que deben medirse los actos de los hombres. Junto con la Biblia y la Escuadra, constituye las Grandes Luces de la Francmasonería.

Es emblemático en la construcción del Templo de Salomón, de la habilidad del arquitecto principal, así como la Escuadra lo es del Poder de Hiram y la Biblia de la Sabiduría del Rey Salomón.

De igual manera, se le considera el símbolo de la Unidad Natural, o sea la Causa, el Origen y el Efecto, cuya acción vivificante fecunda el germen para lograr la producción o reproducción de todos los seres y las cosas, creadas o que surgen del seno de la Propia Naturaleza.

Se le considera como el signo representativo de la Lógica o sea la base en que se apoya la Ley de la Razón y nos sirve para marcar el límite de nuestros derechos. Simbólicamente con el Compás podemos medir con la mayor exactitud, todas nuestras acciones y al mismo tiempo restringir al máximo nuestras ambiciones, sujetándolas a nuestros esfuerzos.

Cuando la Logia clausura o cierra sus trabajos en cualquiera de las Cámaras, al final de cada Tenida, el Compás debe permanecer con sus dos ramas cerradas, lo cual es representativo del reposo, de la tranquilidad, de la apacibilidad, es decir de la inactividad o sosiego absoluto. Sobre el Ara permanecen la Biblia y el Compás cerrados junto con la Escuadra

Jorge Adoum en Las Llaves del Reino Interno, indica lo siguiente: "El Compás es la intuición y la Escuadra la razón. El compás es la sabiduría interna y la escuadra es el conocimiento externo, pero ambos son necesarios para el hombre en el mundo físico. Entonces la escuadra y el compás, abiertos y entrelazados cerca del Libro de la Ley, o Palabra divina, son los instrumentos simbólicos que nos sirven para interpretarla y usarla constructivamente".

El Compás es considerado dentro de la Francmasonería como una herramienta no activa, cuyo significado es la virtud, la conciencia, la moral, el espíritu y el firmamento, por cuanto en la medida en que permanezca abierto, alcanza una mayor cobertura y por supuesto da un mayor grado.

Este símbolo de la Escuadra y el Compás sobrepuestos nos muestra, asimismo, la estrecha relación que hay entre el espíritu y la materia. Nos indica que debe haber unidad de actividad entre uno y otro, que no somos monstruos de dos cabezas, que el espíritu y la materia no pueden trabajar separados".

El compás es, según J. M. Ragón, también un símbolo de las relaciones del masón con sus hermanos y con los demás hombres. Una de sus ramas, la fija, tiene un punto central, en torno del cual puede describir la otra con sólo variar la abertura innumerables círculos, símbolos de nuestras Logias y de la Masonería, cuya extensión puede ser indefinida".

Escribe José Antonio Ferrer Benimeli en su obra La Masonería que "el compás es el emblema representativo del Maestro…. Considerado como símbolo general, el compás ha sido utilizado por numerosas escuelas del pensamiento, no solo en Occidente sino incluso en la antigua China. Continúa el autor expresando que "En la Edad Media los imagineros representaron con frecuencia al Creador sosteniendo el compás y trazando los límites del universo; de ahí que los francmasones le reconocen como el Gran Arquitecto del Universo. La masonería operativa también representó en numerosas ocasiones a sus maestros con el compás en sus manos".

Finalmente es importante destacar que el compás es el instrumento utilizado para trazar el círculo y señalar con exactitud el centro, que permite medir nuestras acciones y nuestras aspiraciones sujetándolas a nuestros esfuerzos. Es decir que nadie puede o debe aspirar más de lo que realmente pueda merecer por su trabajo.

El centro del círculo nos manifiesta que debemos mantenernos en todo momento y circunstancia en el punto central de observación, manteniendo la distancia necesaria con los seres y cosas que nos rodean, para de esa manera estar en capacidad de poder juzgar con imparcialidad y rectitud a nuestros semejantes.

CONSTANCIA

Una interesante definición de Constancia la encontramos en un trabajo preparado por Irma Delgado donde expresa que "la constancia es la virtud que nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a dificultades externas o internas, o a la disminución de la motivación personal por el tiempo transcurrido. La constancia sustenta el trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en un esfuerzo continuado para llegar a la meta propuesta venciendo las dificultades e incluso venciéndonos a nosotros mismos".

.

CORTINA

En el Oriente como una evocación de los rituales hebreos, es colocada una cortina de color negro para separar el Debir, o sea el Oriente, el lugar más secreto, el Sancta Santorum; del Hekal, o sea el resto del Templo hasta las Columnas, de manera que este queda a oscuras hasta el momento en que el Ritual así lo establece. Marca el momento cuando el Recipiendario renace y al lugar retorna la plenitud de la luz.

Esta cortina explican algunos autores representa "el velo cósmico que disimula el trono (Merkaba) y el Delta Luminoso que simboliza el Gran Arquitecto del Universo. Representa también lo que nos separa de los Maestros desconocidos que han pasado al Oriente Eterno y que continúan dirigiendo nuestros trabajos gracias a la Tradición fielmente seguida".

CUADRO DE LA LOGIA

Cuando nos referimos al Cuadro o Tapiz de la Logia, necesariamente nos trasladamos a los inicios de la Masonería Especulativa para recordar lo que una publicación del año 1727 nos refiere sobre la costumbre de los hermanos de entonces, de hacer trazos o dibujos sobre el piso, fáciles de borrar, para demarcar sus logias con variaciones acordes con el grado en que estaban trabajando.

Este sistema por sus múltiples inconvenientes, fue reemplazado con el tiempo, por telas pintadas que eran colocadas sobre el piso e incluso sobre las paredes.

Para el Dr. Fermín Vale Amesti, "se llama tapiz de grado al lienzo o lona sobre el cual están dibujados los símbolos fundamentales relacionados con cualquiera de los tres grados de la Masonería Azul o de San Juan, que se coloca sobre el piso de la Logia, en la parte Oriental del Mosaico, inmediatamente después del Ara. Antiguamente era costumbre dibujar dichos símbolos directamente sobre el piso, con tiza o con carbón, y se borraban al concluir los trabajos logiales".

Juan Carlos Daza, opina en el Diccionario de la Francmasonería, que "el Cuadro del Maestro contiene el ataúd con la escuadra y una rama de acacia a su cabeza y la escuadra a su pie, el libro de la Ley con el compás sobre la escuadra y el alfabeto"

Jorge Adoum, en El Aprendiz y sus Misterios, escribe que "En el centro de la Logia, sobre el piso de mosaico, debe haber un cuadro que contenga el trazado gráfico de la Logia. Pintado en tela, se lo desenvuelve al iniciarse los trabajos y se lo retira en cuanto terminan.

Ese cuadro es el símbolo de nuestro cuerpo y representa gráficamente, para ayudar a su comprensión los misterios que en nosotros encierran. El cuadro representa:

1° Los siete escalones del templo y el pavimento de mosaico.
2° Las dos columnas de la Orden con el monograma de su nombre, J y B entre ellas, a la altura de los capiteles, un compás abierto con las puntas hacia arriba.
3° Sobre la columna "J" la plomada y, sobre la columna "B" el nivel. La plomada simboliza el progreso individual, de abajo hacia arriba, y el nivel la línea recta, ininterrumpida entre los dos infinitos, o sea que los pensamientos, aspiraciones y acciones del ser humano deben modelarse como ella, en sentido opuesto a la gravedad de las tendencias inferiores.
4° A la izquierda de la columna "B", la piedra tosca, bruta, símbolo del cuerpo material del hombre que no adquirió conocimiento alguno; a la derecha de la columna "J", la piedra cúbico-piramidal o puntiaguda que representa al hombre perfecto o a aquel que se afana en la perfección de sí mismo. Entre ambas columnas se halla la puerta del Templo.
5° Al pié del cuadro, una piedra de escribir (losa) y, en la parte superior, una escuadra en cuyo centro están la imagen del Sol a la derecha y de la Luna, en cuarto creciente, a la izquierda.
6° Tres Ventanas que dan, una al Occidente, otra al Oriente y la tercera al Sur. En otras Logias el templo no tiene ventanas: así se representa el hecho de que no recibe la luz del exterior sino del interior.
7° Al fondo el cielo tachonado de estrellas

Todo cuadro está adornado en su alrededor por el cordón establecido en los rituales.

Como puede observarse, existe una gran coincidencia en cuanto al contenido del Cuadro o Tapiz de Logia, así como su empleo en los trabajos logiales, con variaciones de acuerdo al grado en que se esté trabajando. Es importante que toda Logia tenga su propio Tapiz o Cuadro, y que se cumpla con el ritual establecido para el momento de la apertura y del cierre de la Tenida, que establece que el Primer Maestro de Ceremonias, lo extenderá en la forma debida, en el momento oportuno y en el sitio correspondiente.

DAVID

"David es considerado como un rey esencialmente justo, valiente y apasionado, aunque en ninguna manera exento de pecados, así como un aclamado guerrero, músico y poeta, a quien tradicionalmente se atribuye la autoría de muchos de los Salmos del Libro de los Salmos. Su vida se divide en cuatro etapas claramente definidas que se extraen de los escritos de Samuel.

Su existencia puede situarse entre los años 1040 a. C. y 970 a. C., siendo su reinado sobre el territorio de Judá entre 1007 a. C. y 1000 a. C. y sobre Israel entre el año 1000 a. C. y 970 a. C.

David pertenecía a la familia de Isaí de la tribu de Judá, era el menor de siete hermanos, y como era costumbre, el menor era el más postergado y se le daban tareas pastoriles. Tres de sus hermanos eran soldados de Saúl.

Samuel el profeta, por mandato directo de Yahveh viaja a Belén a buscar al nuevo ungido, específicamente a la familia de Isaí.

David siendo bendito de Jehová, es nombrado músico a cargo de arpa y además paje de armas, no por ello dejando de lado sus labores pastorales. El talento para tocar el arpa calma el atormentado espíritu de Saúl, y le concede su buena disposición. Las doce tribus reconocían a David como rey, como líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la Tierra.

El rey Hiram de Tiro envió mensajeros a David, y comenzó a suministrarle madera de cedro, también los carpinteros y albañiles para que construyeran la casa de David.

David tiene la intención de construir un templo, pero Dios le habla al profeta Nathan, diciéndole que el templo debe esperar a una generación futura, debido a que se han cometido crímenes. No obstante, hace un pacto con David, con la promesa de que establecerá la casa de David eternamente: "Tu trono será establecido para siempre." Luego David conquistaría Soba y Aram (moderna Siria), Edom y Moab (actual Jordania), las tierras de los filisteos, así como de otros territorios, en muchos casos extermina gran parte de sus habitantes.

David en hebreo, "el amado" o "el elegido de Dios"; 1040 a. C. - 970 a. C.), sucesor del rey Saúl y el segundo en reinar el antiguo Reino de Israel, cuya historia se narra en los libros de Samuel el profeta y en los Salmos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Fue padre de uno de los grandes gobernantes de Israel, Salomón". (Wikipedia).

EDAD

Los grados Masónicos se manifiestan y también se reconocen, por medio de la Edad Simbólica de cada uno de ellos. Estos grados pueden significar el adelanto demostrado en la carrera filosófica del masón, así como el progreso Moral y Material alcanzado durante los estudios realizados.

Según Lorenzo Frau Abrines, la Edad Masónica puede ser determinada desde dos puntos de vista, la edad en la Orden y la edad simbólica. La primera se cuenta desde la fecha de iniciación de Aprendiz y la segunda varía según el Rito y el Grado.

Otros autores, sin embargo, consideran a la Edad Masónica en tres periodos, la primera, la Edad Profana, la que se cuenta a partir del acto de nacimiento del niño y que constituye uno de los requisitos para ingresar a la Orden.

La Edad de la Luz a partir del momento en que el Recipiendario es proclamado como Aprendiz Masón. Finalmente una tercera edad se refiere a la Edad simbólica o mística, que tiene que ver con la establecida para cada grado en particular, que varía según el Rito y constituye uno de los medios de reconocimiento indispensable entre los Hermanos.

Las edades asignadas a cada grado en la Masonería no son tomadas de manera arbitraria, pues guardan relación con el valor místico de los números. La edad entre los miembros de la Francmasonería, es fundamentalmente, el progreso alcanzado por cada uno de ellos en su carrera filosófica, así como también los adelantos desde el punto de vista Moral y Material.

EMBLEMA

Cada uno de los grados de la Masonería Simbólica posee su respectivo Emblema, así recordamos que en el grado de Aprendiz, la Escuadra reposa sobre las dos ramas del Compás; en el de Compañero, una rama del Compás está ubicada sobre la Escuadra, simbolizando que ya la inteligencia domina la materia y finalmente en el Tercer Grado, el Compás, está ubicado sobre la Escuadra y en el centro, en medio de los dos instrumentos, la letra "G" indicando que el Maestro sabe cómo dominar sus pasiones y que su alma está consciente de su inmortalidad y su supervivencia.

ENVIDIA

De acuerdo a las definiciones de la Real Academia Española la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno y la emulación, deseo de algo que no se posee. De acuerdo a esta primera definición la envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno, es decir que lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener sino la felicidad en ese otro.

Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor sino que al otro le vaya peor.

Emulación, deseo de algo que no se posee. De las acepciones, la envidia se puede encuadrar dentro de la emulación o deseo de poseer algo que otro posee. Siendo en este caso que lo envidiado no es un sujeto sino un objeto material o intelectual. Por lo tanto en esta segunda acepción la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo y además de eso el afán de poseer ese algo. Esto puede llegar a implicar el deseo de privar de ese algo al otro en el caso de que el objeto en disputa sea el único disponible.

Una tercera posibilidad para comprender lo que la envidia implica sería la combinación de las dos acepciones mencionadas anteriormente. Cualquiera sea el caso, la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que lo padece sino una insalvable amargura. Otra definición de envidia, es que el envidioso cuenta mentiras sobre la persona a la que envidia o las cosas que tiene, para poder tenerlas, en ocasiones la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso. (Wikipedia)

ESCUADRA

La Escuadra es uno de los símbolos de mayor uso y quizás el más conocido en la Masonería, pues junto con el Compás y la letra "G" en el centro, constituyen la figura representativa de la Orden.

En estas circunstancias la Escuadra, representa a la Tierra, y el Compás al Cielo, de allí la expresión muy común de que el Masón se encuentra entre el Compás y la Escuadra, para significar que se está separado de las atracciones terrenales y materiales y que su único anhelo es el de unirse a su origen celeste.

Se le conoce como la manifestación de la rectitud, de la sinceridad y de la lealtad, por cuyo motivo es utilizada como la Joya que distingue al Respetable Maestro, quien debe ser el Hermano más justo y más recto de la Logia.

Para el Aprendiz, la Escuadra es un símbolo de permanente uso, pues además de ser su único y adecuado signo, la utiliza constantemente en los trabajos logiales, para no desviarse en su camino hacia la Verdad y hacia la Perfección; de igual manera, para el Compañero y el Maestro Masón.

Es la primera de las llamadas joyas movibles y junto con la plomada recuerda a los masones, su condición de personas justas. La escuadra, indica R.W. Mackey en su obra "El Simbolismo Francmasónico" simboliza moralidad, y nos enseña a aplicar los principios infalibles de la ciencia moral a todas las acciones de la vida, a procurar que todos los motivos y resultados de nuestra conducta coincidan con los dictados de la justicia divina, y que todos nuestros pensamientos, palabras y actos conspiren a semejanza de las bien ajustadas y escuadradas piezas de un edificio, para producir una suave e ininterrumpida vida virtuosa".

El Rito York la define como "La teoría del deber universal y consiste en dos líneas rectas que forman un ángulo de perfecta sinceridad o sea de noventa grados, el lado más largo es la suma de las longitudes de los diferentes deberes que tenemos los hombres. Todo hombre debe ser como la escuadra, perfectamente acabado".

El pueblo griego consideraba la escuadra como el símbolo de la perfección, de allí que uno de sus más grandes representantes, el célebre filosofo Aristóteles, una de las inteligencias más vastas que ha producido la humanidad expresó: "quién soporta valientemente los golpes de la adversa fortuna, conduciéndose honradamente, es un hombre verdaderamente bueno y de postura cuadrada e irreprochable; y quien quiera adoptar esa postura cuadrada debe medirse a menudo con la escuadra perfecta de la justicia y de la honradez".

La Escuadra es un signo muy representativo de la Equidad, cuyos brazos materializan a la razón y a la justicia respectivamente, unidos ambos en un punto de confluencia o ángulo de contacto que caracteriza a la Conciencia Humana. Se dice también que el brazo horizontal es la línea del nivel y también el símbolo del principio reproductor femenino, mientras que el brazo vertical representa el principio reproductor masculino; todo ello nos permite concluir según esta manera de ver, que en la juventud la sexualidad domina al hombre. (Pedro Barboza de la Torre)

C. W. Leadbeater en su obra la Masonería, la vida oculta: "La escuadra masónica era muy bien conocida y se le llamaba NEKA. Se le encuentra en muchos templos y también en la gran pirámide. Dícese que se empleaba para escuadrar piedras y también simbólicamente para escuadrar la conducta, la cual se acomoda a la moderna interpretación.

Construir con la escuadra equivalía a construir siempre, según las enseñanzas del antiguo Egipto, y en la Egipcia Sala del Juicio, se ve a Osiris sentado sobre la escuadra, mientras juzgaba a los muertos. Así la escuadra vino a simbolizar el fundamento de la eterna Ley"

Para Aldo Lavagnini, "el ángulo recto, formado por la escuadra, es el emblema de la fijeza, estabilidad y aparente inexorabilidad de las Leyes Físicas que gobiernan el Reino de Occidente o de la Materia. Los dos principios o lados que concurren a definirlo, se encuentran siempre a la misma distancia angular de 90 grados, que corresponde a la cuarta parte de la circunferencia (que, de por sí, representa la Unidad dentro del ciclo de la continuidad) y el ángulo del cuadrado.

El ángulo recto, es también el símbolo de la lucha, de los contrastes y de las oposiciones que reinan en el mundo sensible, de todas las desarmonías exteriores, que deben enfrentarse y resolverse dentro de la Armonía que viene del reconocimiento de la unidad interior".

En el emblema de la Masonería, la Escuadra representa el cuerpo humano es decir lo material, y el Compás, simboliza el alma o espíritu humano. Por esta razón, observamos que en el primer grado, la Escuadra descansa sobre el Compás, para expresar que en el Aprendiz, lo material tiene más predominio que lo espiritual, o que la materia, llena de instintos y pasiones, -domina al espíritu. La letra "G" es la inicial del G:. A:. D:. U:.

En una antigua Escuadra de Bronce, encontrada cerca del puente de Limercik, en el año de 1517, está grabada la siguiente inscripción: "me esforzaré en vivir con amor y solicitud sobre el Nivel por medio de la Escuadra". También encontramos en algunas valiosas obras destinadas al estudio de la Francmasonería, que existe una antigua inscripción que reza así: "¡Oh! escuadra, te utilizaré de modo que no quede olvidada piedra alguna, a propósito, para colocarla en la pared."

Del Diccionario de la Francmasonería, de Juan Carlos Daza, extraemos lo siguiente: "la escuadra representa el ángulo recto que forma el principio de toda construcción, la rectitud moral y la conciencia del hombre, siendo símbolo de lo fenoménico; de ahí la expresión Vivir según la Escuadra. Con la escuadra se traza el cuadrado o bien la cruz (inseparable idea del cuaternario; los cuatro elementos, los puntos cardinales, estaciones, fases de la vida humana, etc.) por lo que se le relaciona con lo terrestre; es la ciencia de la Tierra".

Según Oswald Wirth, la escuadra simboliza el equilibrio entre lo activo y lo pasivo, sin embargo, expresa, J.C. Daza, que debido a la falta de simetría, este emblema corresponde más bien a la Tau Griega". (Tau, es un signo en forma de T, originado como la cruz latina, por el desdoblamiento del cubo o exaedro. Simbólicamente su línea vertical representa al espíritu y la horizontal la materia. Zaniah)

Oswald Wirth, escribe en el Ideal Iniciático, que "si este Oficial (V:. M:.) ostenta la Escuadra, cuya forma es la de Gimel, tercera letra del alfabeto primitivo, es por la razón de que los dos lados de este instrumento marcan la conciliación entre la horizontal y la vertical, o, en otros términos, entre el Nivel y la Perpendicular. El representante de la Sabiduría debe tener en cuenta las oposiciones entre J y B, entre el Sol y la Luna. Su deber es razonar con implacable rigor, sin rechazar lo que pueden sugerir las crecidas consideradas como percepciones del alma. La Razón, iluminada en el más alto sentido de la palabra, le conduce de tal suerte a la fe de los Sabios o a la pura Gnosis de los Iniciados".

Para Jorge Adoum, en el Aprendiz y sus Misterios, "la fraternidad, representada por la Escuadra, consiste en la unión de los dos principios anteriores que nos hacen saber que somos hijos de un único Padre y de una sola Madre". Observa además que la Escuadra cuyo punto central está abajo y cuyos ángulos se elevan hacia el cielo, representa al hombre inferior que, dominado por el superior, nuevamente se alza hacia su origen, el cielo.

Según el Dr. Ramón Romero, en El Manual Práctico y Filosófico del Aprendiz Masón, "la Escuadra es el símbolo de la materia, de la resistencia, del principio pasivo en la naturaleza. Si tiene dos brazos iguales y en ángulo recto, es para darnos a entender que todo estado estático es equilibrio de fuerzas...La Escuadra es además, el símbolo de la estática de la forma.

Esta Escuadra no tiene movimiento de conjunto, a fin de permitir la presencia de la forma en el tiempo y en el espacio".

Concluimos la exposición sobre este primordial Símbolo de la Francmasonería, destacando que en el grado de Maestro Mason las puntas del Compás reposan sobre la Escuadra, ya que el Espíritu predomina sobre la Materia y por cuanto "el Maestro es el hombre verdadero que ha completado los Pequeños Misterios".

Próximo número: Capitulo 3 - Glosario (2 de 2) Espada – Volumen ley sagrada

El autor

Humberto Camejo Arias es egresado de la Academia Militar de Venezuela con el grado de Subteniente, alcanzó el Grado de General de División del Ejército Venezolano. Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Realizó diversos cursos profesionales, civiles y militares, tanto en Venezuela como en el extranjero. Ha sido profesor y conferencista en diversas instituciones civiles y militares. Columnista en diversos medios de comunicación social del país. Posee un programa radíal en una emisora FM de Ciudad Bolívar.

Se inició en la Masonería en la Respetable Logia Pio Gil Nº 1óó, cuando esta funcionaba al Oriente de San Juan de Colon, posteriormente es trasladada al Oriente de San Cristóbal donde recibe los grados de Compañero y de Maestro Masón. Ejerció diversos cargos entre estos el de Venerable Maestro. Ha sido miembro de varias Logias entre las cuales destacan Jesús Enrique Losada Nº 146º al Oriente de Ciudad Ojeda, Estado Zulia; Renacimiento Nº 222, al Oriente de Barquisimeto, Lisandro Alvarado Nº 187, al Oriente de Barquisimeto; Sol de Guayana Nº 218, al Oriente de Ciudad Bolívar; Asilo de la Paz N° 13, Oriente de Ciudad Bolívar.

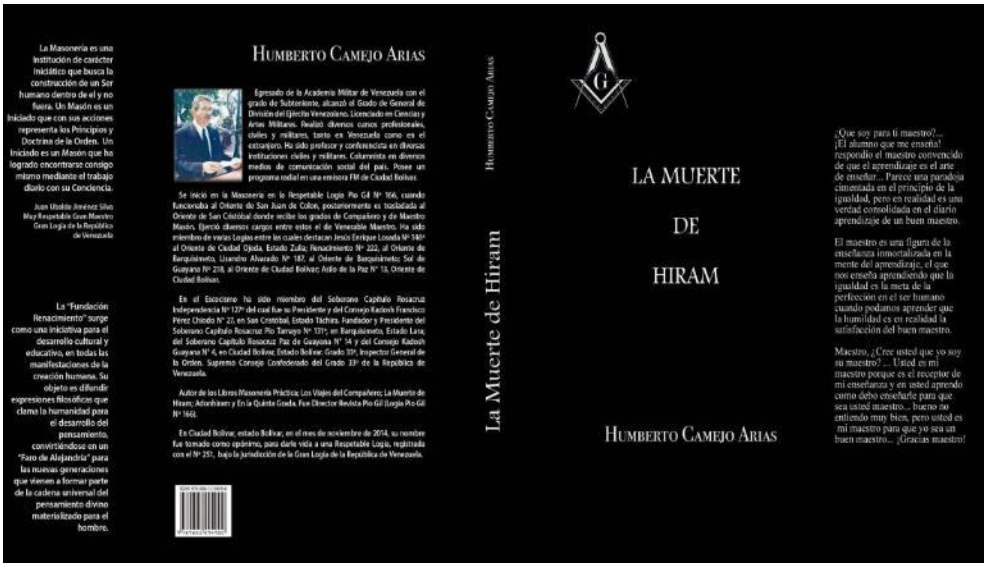
En el Escocismo ha sido miembro del Soberano Capitulo Rosacruz Independencia Nº 127º del cual fue su presidente y del Consejo Kadosh Francisco Pérez Chiodo N° 27, en San Cristóbal, Estado Táchira. Fundador y presidente del Soberano Capitulo Rosacruz Pio Tamayo Nº 131º, en Barquisimeto. Estado Lara; del Soberano Capitulo Rosacruz Paz de Guayana N° 14 y del Consejo Kadosh Guayana N° 4, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.

Grado 33º, Inspector General de la Orden. Supremo Consejo Confederado del Grado 33º de la República de Venezuela.

Autor de los Libros Masonería Práctica; Los Viajes del Compañero; La Muerte de Hiram; Adonhiram y En la Quinta Grada

Fue director de la Revista PIO GIL (LOGIA PIO GIL Nº 22ó).

Una Logia ubicada al Oriente de Ciudad Bolívar instalada bajo el número 251° en el mes de noviembre del año 2014 bajo la Jurisdicción de la Gran Logia de la República de Venezuela lleva su nombre



La tabla Isíaca

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

Capitulo XI – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

En un manuscrito de Thomas Taylor aparece el siguiente párrafo notable:

> *Platón fue iniciado en los «misterios mayores» a los cuarenta y nueve años. La iniciación tuvo lugar en una de las salas subterráneas de la Gran Pirámide de Egipto. La Tabla Isíaca formaba el altar y ante ella se presentó el divino Platón y recibió lo que siempre había sido suyo, pero que la ceremonia de los Misterios encendió y sacó de su estado latente. Con aquel ascenso, al cabo de tres días en la Gran Sala, lo recibió el Hierofante de la Pirámide —solo veían al hierofante aquellos que habían superado los tres días, los tres grados, las tres dimensiones— y le fueron transmitidas verbalmente las máximas enseñanzas esotéricas, cada una acompañada por el símbolo correspondiente. Después de permanecer tres meses más en las salas de la pirámide, el Platón iniciado fue enviado al mundo a cumplir la labor de la Gran Orden, como habían hecho antes que él Pitágoras y Orfeo.*

Antes de que Roma fuera saqueada en 1527, no existe ningún registro histórico de la *Mensa Isiaca* (la Tabla de Isis). En aquella época, la tabla estaba en poder de cierto cerrajero o herrero, que la vendió por un precio exorbitante al cardenal Bembo, un famoso anticuario, historiógrafo de la República de Venecia y, posteriormente, bibliotecario de San Marcos. Después de su muerte, acaecida en 1547, adquirió la Tabla Isíaca la Casa de Mantua, en cuyo museo permaneció hasta 1630, cuando las tropas de Fernando II capturaron la ciudad de Mantua. Varios de los primeros escritores sobre el tema han supuesto que la tabla fue destruida por los soldados ignorantes por la plata que contenía. Sin embargo, dicha suposición era errónea. La tabla cayó en manos del cardenal Pava, quien la obsequió al duque de Saboya y este, a su vez, la regaló al rey de Cerdeña. Cuando los franceses conquistaron Italia en 1797, la tabla fue llevada a Park En 1809, Alexandre Lenoir, al escribir sobre la *Mensa Isiaca*, dijo que estaba en exposición en la Bibliothéque Nationale. Cuando se firmó la paz entre los dos países, fue devuelta a Italia. En su Guía del Norte de Italia, Karl Baedeker dice que la *Mensa Isiaca* ocupa el centro de la segunda galería en el Museo de Antigüedades de Turín.

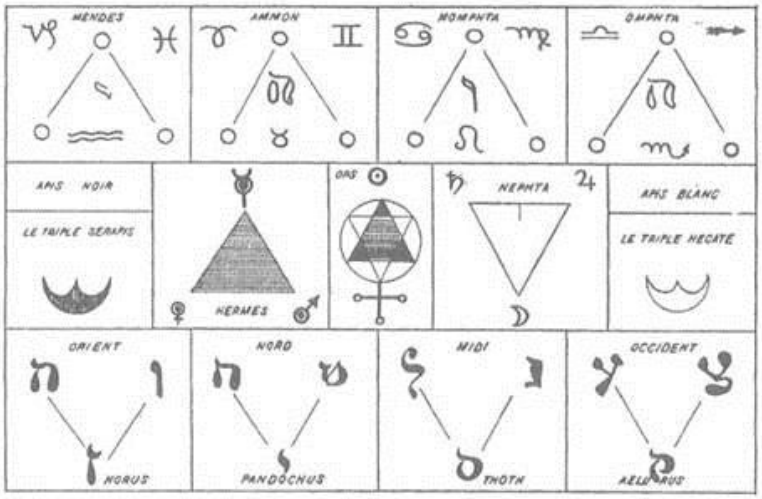
En 1559, el célebre Aeneas Vicus de Parma hizo una reproducción fiel de la tabla original y el canciller del duque de Baviera entregó una copia del grabado al Museo de Jeroglíficos. Athanasius Kircher dice que la tabla mide «cinco palmos de largo y cuatro de ancho». W. Wynn Westcott dice que mide 1,25 metros por 75 centímetros. Era de bronce y estaba adornada con encáustico o esmalte azul cobalto y filetes de plata. Fosbroke añade:

> «*Las líneas de las figuras no son demasiado profundas y el contorno de la mayoría de ellas está trazado con hilos de plata. Las bases sobre las cuales estaban sentadas o reclinadas las figuras (que han quedado en blanco en los grabados) eran de plata y se han perdido*»[1].

Quienes estén familiarizados con los principios fundamentales de la filosofía hermética reconocerán en la *Mensa Isiaca* la clave de la teología caldea, egipcia y griega. En su *Antiquity Explained* by Montfaucon, el Padre Montfaucon, un erudito benedictino, reconoce su incapacidad para descifrar su complejo simbolismo. Por consiguiente, duda de que los emblemas que lleva la tabla posean alguna significación digna de consideración y se burla de Kircher, al que declara más críptico que la propia tabla. Laurentius Pignorius reprodujo la tabla para un ensayo descriptivo en 1605, pero las explicaciones que proponía con timidez han demostrado su ignorancia en lo que respecta a la verdadera interpretación de las figuras.

En su *Oedipus Aegyptiacus*, publicado en 1654, Kircher se enfrentó al problema con su avidez característica. Como estaba particularmente capacitado para una tarea semejante por sus años de investigación en cuestiones relacionadas con las doctrinas secretas de la Antigüedad y contaba con la colaboración de un grupo de estudiosos destacados, Kircher obtuvo buenos resultados en cuanto a la exposición de los misterios de la tabla, pero ni siquiera él logró averiguar el secreto maestro, como ha señalado sagazmente Éliphas Lévi en su *Historia de la magia*.

[1] Fosbroke, Thomas Dudley: Encyclopaedia of Antiquities.

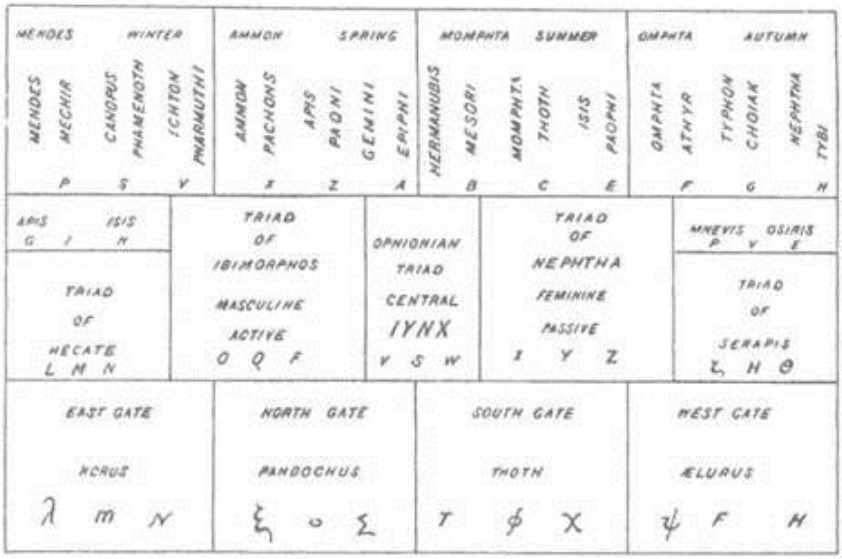


LA CLAVE DE LA TABLA BEMBINA, SEGÚN LÉVI
Éliphas Lévi: *Historia de la magia*.

«La Tabla Isíaca —escribe Lévi— es una clave para comprender el Libro Antiguo de Thot que ha sobrevivido en cierta medida al paso de los siglos y que para nosotros se representa en el mazo de cartas del Tarot, que siguen siendo relativamente antiguas. Para él, el Libro de Thot era una síntesis de los conocimientos esotéricos de los egipcios; después de la decadencia de su civilización, aquel conocimiento cristalizó en una forma jeroglífica como el Tarot. Como aquel Tarot fue total o parcialmente olvidado o incomprendido, sus símbolos visuales cayeron en manos de supuestos adivinos y de personas que se ocupaban de entretener al público con juegos de naipes. El Tarot moderno consta de setenta y ocho cartas, de las cuales 22 forman un grupo especial de arcanos, con un diseño pictórico; las cincuenta y seis restantes están compuestas por cuatro palos de diez números y cuatro honores o figuras: el Rey, la Reina, el Caballero y la Sota; los palos son las espadas (el militarismo), las copas (el sacerdocio), los bastos (la agricultura) y los oros (el comercio), que corresponden, respectivamente, a nuestros piques, corazones, tréboles y diamantes. Los que nos interesan son los veintidós arcanos, que constituyen la característica especial de la baraja y son descendientes directos de los jeroglíficos del Tarot. Estas veintidós cartas corresponden a las letras del hebreo y de otros alfabetos sagrados, que se clasifican naturalmente en tres clases: tres madres, siete dobles y doce letras simples. También se consideran tres grupos de siete y una carta suelta, un sistema de iniciación y un no iniciado». (Véase *The Isiac Tablet* de **Westcott**).

«El erudito jesuita —escribe Lévi— descubrió que contenía la clave jeroglífica de los alfabetos sagrados, pero no consiguió encontrarle una explicación. Está dividida en tres compartimientos iguales; en el superior están las doce casas del cielo y en el inferior, las distribuciones del trabajo correspondientes [los períodos de trabajo] a lo largo del año, mientras que en el medio hay veintiún signos sagrados que corresponden a las letras del alfabeto. En el medio de todo hay una figura sentada de la IYNX pantomórfica, el emblema del ser universal, que, como tal, corresponde a la *yod* hebrea, o a aquella letra única a partir de la cual se forman todas las demás. En torno a la IYNX está la tríada ofita, que responde a las tres letras madre del alfabeto egipcio y el hebreo. A la derecha están la tríada ibimórfica y la de Serapis y a la izquierda, la de Neftis y la de Hécate, que representan lo activo y lo pasivo, lo fijo y lo volátil, el fuego fructificador y el agua generadora. Cada par de tríadas en conjunción con el centro produce un septenario y en el centro hay un septenario. Los tres septenarios dan el número absoluto de los tres mundos, así como el número completo de las letras primitivas, a las cuales se añade un signo complementario, como el cero a los nueve dígitos».

La pista de Lévi se puede interpretar como que las veintiuna figuras de la parte central de la tabla representan los veintiún arcanos mayores de las cartas del Tarot. De ser así, ¿no será la cana cero, causante de tanta controversia, la corona indescriptible de la Mente Suprema, la corona representada por la tríada oculta en la parte superior del trono que hay en el centro de la tabla? ¿No se podrá representar la primera emanación de aquella Mente Suprema como un malabarista o un mago, con los símbolos de los cuatro mundos inferiores distribuidos sobre una mesa delante de él: la vara, la espada, la copa y la moneda? Si lo consideramos así, la carta cero no encaja en ningún sitio entre las otras, sino que es, en realidad, el cuarto punto dimensional del cual todos proceden y que, por consiguiente, se descompone en las veintiuna cartas (letras) que, una vez reunidas, producen el cero. El cero que aparece en esta carta confirmaría esta interpretación, porque el cero o el círculo es el símbolo de la esfera superior de la cual surgen los mundos, los poderes y las letras inferiores.



LA CLAVE DE LA TABLA BEMBINA, SEGÚN WESTCOTT
William Wynn Westcott: *The Isiac Tablet of Cardinal Bembo*.

Zaratustra declaró que el número tres resplandece en todo el mundo, como lo demuestra la Tabla Bembina mediante una serie de tríadas que representan los impulsos creativos. Acerca de la Tabla Isíaca, Alexandre Lenoir escribe lo siguiente: «La Tabla Isíaca, como obra de arte, no tiene demasiado interés. No es más que una composición, más bien fría e insignificante, cuyas figuras, apenas bosquejadas y colocadas sistemáticamente unas junto a otras, dan muy poca impresión de vida. Sin embargo, si por el contrario y después e examinarla comprendemos la finalidad del autor, no tardamos en quedar convencidos de que la Tabla Isíaca es una imagen de la esfera celeste dividida en partes pequeñas, que se usarán, con toda probabilidad, para la enseñanza en general. Según esta idea, podemos llegar a la conclusión de que la Tabla Isíaca era, en un principio, la introducción a una colección seguida por los Misterios de Isis. Fue grabada en cobre para ser usada en la iniciación ceremonial». (Véase *Nouvel Essai sur la Table Isiaque*).

Westcott reunió meticulosamente aquellas teorías bastante precarias, propuestas por diversos expertos, y en 1887 publicó un volumen, actualmente muy difícil de encontrar, que contiene la única descripción detallada de la Tabla Isíaca publicada en inglés desde que en 1721 Humphreys tradujo la descripción de Montfaucon, que carecía de todo valor. Después de explicar su reticencia a revelar lo que a Lévi le parecía, sin duda, que era preferible dejar oculto, Westcott sintetiza como sigue su interpretación de la tabla:

El diagrama de Lévi, mediante el cual explica el misterio de la tabla, muestra la región superior dividida en las cuatro estaciones del año, cada una con tres signos del Zodiaco, y él ha añadido el nombre sagrado de cuatro letras, el *Tetragrammaton*, y ha asignado la *yod* a Acuario, es decir, Canopus; la *hé* a Tauro, es decir, Apis: la *vau* a Leo, es decir, Momfta, y la *hé* final a Tifón. Obsérvese el paralelismo con los querubines: hombre, toro, león y águila. La cuarta forma se encuentra como un escorpión o un águila, según el dios oculto o la mala intención: en el Zodiaco demótico, la serpiente sustituye al escorpión.

Atribuye la región inferior a las doce letras hebreas simples y las asocia con los cuatro cuartos del horizonte. Compárese con el Sefer Yetzirah, Cap. v, sec. 1.

Atribuye la región central a los poderes solares y a lo planetario. En el medio vemos, arriba, el Sol. marcado «Ops», y por debajo una estrella de David encima de una cruz: una Hexapla con dos triángulos —uno claro y otro oscuro— superpuestos que, en conjunto, forma una especie de símbolo complejo de Venus. Al ibimorfo le asigna los tres planetas oscuros: Venus, Mercurio y Marte, situados alrededor de un triángulo vertical oscuro, para indicar el fuego. Asigna a la tríada neftiana tres planetas claros: Saturno, Luna y Júpiter, en torno a un triángulo claro invertido que denota el agua. Hay una conexión necesaria entre el agua, el poder femenino, el principio pasivo, Biná, y la madre sefirótica y la novia.[2] Obsérvese que todos los signos antiguos correspondientes a los planetas estaban formados por una cruz, el disco solar y una media luna: Venus es una cruz debajo de un disco solar; Mercurio es un disco con una media

[2] Véase MacGregor-Mathers, S. L.: La Qabalah desvelada.

luna encima y una cruz debajo; Saturno es una cruz cuya punta inferior toca el vértice de la media luna; Júpiter es una media luna cuya punta inferior toca el extremo izquierdo de una cruz; todos estos son misterios profundos. Obsérvese que Lévi, en su ilustración original, transpuso a Serapis y Hécate, pero no al Apis negro y el Apis blanco, tal vez porque asociaba la cabeza de Bes con Hécate. Obsérvese que, al haber referido las doce letras simples a la parte inferior, las siete dobles tienen que corresponder a la región central de los planetas y entonces queda la gran tríada A. M. S., las letras madre que representan el Aire, el Agua y el Fuego. en tomo a la ese de la Iynx central, o yod, que estaría representada por la tríada ofiónica, las dos serpientes y la esfinge leonina. La palabra de Levi OPS, situada en el centro, es la Ops latina, Terra, el genio de la Tierra: y la Ops griega, Rea, o Kubele (Cibeles), a menudo representada como una diosa sentada en un carro tirado por leones; lleva una corona de torrecillas y sostiene una llave.[3]

El ensayo publicado en francés por Alexandre Lenoir en 1809, a pesar de ser curioso y original, contiene poca información verdadera sobre la tabla: el autor pretende demostrar que era un calendario egipcio o una carta astral. Puesto que tanto Montfaucon como Lenoir —en realidad, todos los que han escrito sobre el tema desde 1651— han basado su trabajo en el de Kircher o han recibido una influencia suya considerable, se ha hecho una traducción meticulosa del artículo original de este último (ochenta páginas en latín del siglo XVII). La ilustración a doble página que aparece en el encarte en color es una copia fiel hecha por Kircher del grabado que hay en el Museo de Jeroglíficos. Las letras y los números pequeños que se usan para indicar las figuras fueron añadidos por él para aclarar su comentario y se usarán con el mismo fin en esta obra.

Como casi todas las antigüedades religiosas y filosóficas, la Tabla Isíaca o Bembina ha sido objeto de mucha controversia. En una nota a pie de página, A. E. Waite, incapaz de distinguir entre la naturaleza o el origen auténtico y el supuesto de la tabla, repite el parecer de J. G. Wilkinson, otro *exotericus* ilustre: «La [tabla] original es sumamente tardía y en líneas generales se considera una falsificación». Por otra parte, Eduard Winkelmann, un hombre de profundos conocimientos, defiende la autenticidad y la antigüedad de la tabla. Un análisis sincero de la Mensa Isíaca revela un hecho de fundamental importancia: que si bien quienquiera que creó la tabla no era necesariamente egipcio, era un iniciado en el orden máximo y conocía los principios más arcanos del esoterismo hermético.

El simbolismo de la Tabla Bembina

La explicación necesariamente breve que ofrecemos a continuación sobre la Tabla Bembina se basa en un compendio de los escritos de Kircher y se completa con más información que el autor de este libro ha recogido de los escritos místicos de los caldeos, los hebreos, los egipcios y los griegos. Los templos de los egipcios estaban diseñados de tal manera que la distribución de las cámaras, los adornos y los utensilios tenía relevancia simbólica, como lo demuestran los jeroglíficos que los cubrían. Junto al altar, por lo general situado en el centro de cada habitación, estaba la cisterna de agua del Nilo que entraba y salía por tuberías invisibles. Allí también había imágenes de los dioses en series concadenadas, acompañadas de inscripciones mágicas. En aquellos templos y mediante símbolos y jeroglíficos se instruía a los neófitos en los secretos de la casta sacerdotal.

La Tabla de Isis era, en principio, una mesa o altar y sus emblemas formaban parte de los misterios que los sacerdotes explicaban. Se dedicaban mesas a distintos dioses y en este caso el honor le correspondió a Isis. La sustancia de la que estaban hechas las mesas por lo general variaba en función de la dignidad relativa de las divinidades. Las mesas consagradas a Júpiter y a Apolo eran de oro; las de Diana, Venus y Juno eran de plata; las de otros dioses superiores, de mármol, y las de las divinidades inferiores, de madera. También se hacían mesas de los metales correspondientes a los planetas que regían los distintos celestiales. Del mismo modo que se extiende sobre la mesa del banquete el alimento para el cuerpo, en aquellos altares sagrados se extendían los símbolos que, cuando se comprendían, alimentaban la naturaleza invisible del hombre.

En su introducción a la tabla, Kircher resume su simbolismo con estas palabras: «Enseña, en primer lugar, toda la constitución del mundo triple: la arquetípica, la intelectual y la perceptible. Muestra a la divinidad suprema moviéndose desde el centro hacia la periferia de un universo constituido por objetos tanto perceptibles como inanimados, todos ellos animados y agitados por un único poder supremo al que llaman *la Mente Paterna* y representado mediante un símbolo triple. Aquí se ven también tres tríadas del Uno Supremo, cada una de las cuales manifiesta un atributo de la primera Trimurti. A estas tríadas se las llama el fundamento o la base de todas las cosas. En la Tabla también se presenta el arreglo y la distribución de las criaturas divinas que colaboran con la Mente Paterna en el control del universo. Aquí [en el panel superior] se ven los Gobernadores de los mundos, cada uno con su insignia ardiente, etérea y material. Aquí

[3] Westcott, William Wynn: The Isiac Tablet

también [en el panel inferior] están los Padres de las Fuentes, que tienen la obligación de cuidar y preservar los principios de todas las cosas y de apoyar las leyes inviolables de la Naturaleza. Aquí están los dioses de las esferas y también los que vagan de un lugar a otro, trabajando con todas las sustancias y las formas (Zonia y Azonia), agrupados como figuras de ambos sexos, con el rostro vuelto hacia la divinidad superior».

La Mensa Isíaca, que está dividida horizontalmente en tres cámaras o paneles, podría representar la planta de las cámaras en las que se daban los Misterios isíacos. El panel central está dividido en siete partes o salas menores y el inferior tiene dos puertas, una en cada extremo. Toda la Tabla contiene cuarenta y cinco figuras de primera importancia y una cantidad de símbolos menores. Las cuarenta y cinco figuras principales se agrupan en quince tríadas, cuatro de las cuales están situadas en el panel superior, siete en el central y cuatro en el inferior. Según tanto Kircher como Lévi, las tríadas se dividen de la siguiente manera
:

En la sección superior

- P, S, V - Tríada mendesiana
- X, Z, A - Tríada amoniana
- B, C, D - Tríada momfteana
- F, G, H - Tríada omfteana

En la sección central

- G, I, K - Tríada isíaca
- L, M, N - Tríada de Hécate
- O, Q, R - Tríada ibimórfica
- V, S, W - Tríada ofiónica
- X, Y, Z - Tríada neftiana
- ζ, η, θ - Tríada de Serapis
- γ, δ, (no consta), ε - Tríada de Osiris

En la sección inferior

- λ, M, N - Tríada horeana
- ξ O, Σ - Tríada pandocheana
- T, Φ, X - Tríada táustica
- Ψ, F, H - Tríada aleurística

Acerca de estas quince tríadas, Kircher escribe lo siguiente: «*Las figuras difieren entre sí en ocho aspectos sumamente importantes; a saber: en la forma, la posición, el gesto, lo que hacen, las vestiduras, el tocado, el bastón y, por último, en los jeroglíficos que tienen alrededor, ya sean flores, arbustos, letras pequeñas o animalillos».*

Estos ocho métodos simbólicos de representar los poderes secretos de las figuras constituyen una manera discreta de recordarnos los ocho sentidos espirituales de cognición por medio de los cuales se puede comprender el Yo Verdadero del hombre. Para expresar esta verdad espiritual, los budistas utilizaban la rueda de ocho rayos y elevaban su conciencia mediante el noble camino óctuple. La cenefa ornamentada que rodea los tres paneles principales de la Tabla contiene muchos símbolos que comprenden aves, animales, reptiles, seres humanos y formas compuestas. Según una interpretación de la Tabla, esta cenefa representa los cuatro elementos y las criaturas son seres elementales. Según otra interpretación, la cenefa representa las esferas arquetípicas y en su friso de figuras compuestas aparecen los modelos de las formas que, en diversas combinaciones, se manifiestan después en el mundo material. Las cuatro flores que se ven en las esquinas de la Tabla son aquellas que, como siempre miran al sol y siguen su recorrido por el cielo, constituyen emblemas sagrados de la mejor parte de la naturaleza humana, que se deleita en la contemplación de su Creador.

Según la doctrina secreta de los caldeos, el universo está dividido en cuatro estados del ser (planos o esferas): el arquetípico, el intelectual, el sideral y el elemental. Cada uno de ellos revela los demás; el superior controla al inferior y el inferior recibe la influencia del superior. El plano arquetípico se consideraba sinónimo del intelecto de la divinidad trina. En esta esfera divina, incorpórea y eterna se incluyen todas las manifestaciones inferiores de la vida: todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Dentro del intelecto cósmico, todas las cosas espirituales o materiales existen como arquetipos o formas de pensamiento divinas, que aparecen en la Tabla mediante una cadena de símiles secretos.

En la zona central de la Tabla aparece la Esencia Espiritual, que contiene todas las formas, el origen y la sustancia de todo y de la cual proceden los mundos inferiores como nueve emanaciones en grupos de tres (la tríada ofiónica, la ibimórfica y la neftiana). A este respecto hay que tener en cuenta la analogía de las sefírot cabalísticas o las nueve esferas que sajen de la Kéter, la corona. Los doce Gobernadores del universo (la tríada mendesiana, la amoniana, la momfteana y la omfteana), vehículos de distribución de las influencias creativas que aparecen en la parte superior de la tabla, son dirigidos en sus actividades por los modelos de la Mente Divina, que existen en la esfera arquetípica. Los arquetipos son patrones abstractos formulados en la Mente Divina y son los que controlan todas las actividades inferiores. En la parte inferior de la Tabla están los Padres de las Fuentes (la tríada horeana, la pandocheana, la táustica y la aleurística), que custodian las grandes puertas del universo y distribuyen a los mundos inferiores las influencias que descienden de los Gobernadores que aparecen encima.

En la teología de los egipcios, la bondad tiene prioridad y todas las cosas son partícipes de su naturaleza, en mayor o menor medida. Todo y todos buscan la bondad, que es la causa principal. La bondad se difunde a sí misma y por eso está presente en todas las cosas, porque nada puede producir lo que no existe en sí mismo. La Tabla demuestra que todo está en Dios y Dios está en todo; que todo está en todo y cada uno está en cada uno. En el mundo intelectual son invisibles los duplicados espirituales de las criaturas que habitan en el mundo elemental. Por consiguiente, lo más bajo muestra lo más alto, lo corpóreo anuncia lo intelectual y lo invisible se manifiesta en sus obras. Por este motivo, los egipcios hacían imágenes de sustancias que existían en el mundo inferior perceptible para utilizarlas como ejemplos visibles de los poderes superiores e invisibles. Asignaban a las imágenes corruptibles las virtudes de las divinidades incorruptibles, demostrando así, de forma críptica, que este mundo no es más que una sombra de Dios, la imagen exterior del paraíso interior. Todo lo que existe en la esfera arquetípica invisible se revela en el mundo corpóreo perceptible mediante la luz de la Naturaleza.

La Mente Arquetípica y Creativa —primero a través de su Fundamento Paterno y después a través de dioses secundarios llamados Inteligencias— revelaba toda la infinidad de sus poderes mediante un intercambio permanente de lo más alto a lo más bajo. En su simbolismo fálico, los egipcios utilizaban el esperma para representar las esferas espirituales, porque cada una contiene todo lo que procede de ella. Los caldeos y los egipcios también sostenían que todo resultado está presente en su propia causa y se vuelve hacia ella como el loto hacia el sol. Por consiguiente, el Intelecto Supremo, a través de su Fundamento Paterno, creó primero la luz —el mundo angelical— y de esa luz se crearon a continuación las jerarquías invisibles de seres que algunos llaman «estrellas», y a partir de las estrellas se formaron los cuatro elementos y el mundo perceptible. De tal modo, todo está en todo, cada uno a su manera. Todos los cuerpos o elementos visibles están en las estrellas invisibles o los elementos espirituales y las estrellas están, asimismo, en esos cuerpos; las estrellas están en los ángeles y los ángeles, en las estrellas; los ángeles están en Dios y Dios está en todo. Por consiguiente, todos están divinamente en lo divino, angélicamente en los ángeles y corpóreamente en el mundo corpóreo, y viceversa. Del mismo modo que la semilla es el árbol plegado, el mundo es Dios desplegado.

Como dice Proclo: «*Cada propiedad de la divinidad está presente en toda la creación y se entrega a todas las criaturas inferiores*». Una de las manifestaciones de la Mente Suprema es la capacidad de reproducción según la especie, que otorga a todas las criaturas de las cuales forma parte divina. De este modo, las almas, los cielos, los elementos, los animales, las plantas y las piedras se generan a sí mismas, cada uno según su patrón, aunque todos dependen de un único principio fecundador que existe en la Mente Suprema. Esta capacidad fecundadora, a pesar de ser en sí misma una unidad, se manifiesta de forma diferente en las distintas sustancias, porque en los minerales contribuye a la existencia material, en las plantas se manifiesta como vitalidad y en los animales, como sensibilidad. Otorga movimiento a los cuerpos celestes, pensamiento a las almas de los hombres, intelectualidad a los ángeles y superesencialidad a Dios. Por consiguiente, se ve que todas las formas son de una sola sustancia y toda la vida, de una sola fuerza y que estas coexisten en la naturaleza del Uno Supremo.

El primero que expuso esta doctrina fue Platón. Su discípulo, Aristóteles, la expresó con las siguientes palabras:

> «*Decimos que este mundo perceptible es una imagen de otro; por consiguiente, puesto que este mundo está lleno de vitalidad, o vivo, ¡cuánto más ha de vivir el otro! […] Allá, por consiguiente, por encima de las virtudes estelares hay otros cielos que hay que alcanzar, como los cielos de este mundo; más allá de ellos, porque son de un tipo superior, más brillantes y más extensos: y no son distantes el uno del otro como este, porque son incorpóreos. Allá también existe una tierra, no de materia inanimada, sino llena de vida animal y de todos los fenómenos terrestres naturales, como esta, pero de otros tipos y perfecciones. Hay plantas, también, y jardines y agua que fluye;*

hay animales acuáticos, pero de especies más nobles. Allá hay aire y vida apropiada para él, toda inmortal. Y aunque la vida allí sea análoga a la nuestra, aquella es más noble, al ser intelectual, perpetua e inalterable. Porque si alguien objetara y preguntara cómo hacen las plantas, o lo que sea, para encontrar el equilibrio en el mundo superior, responderíamos que no tienen una existencia objetiva, porque las produce el Autor primordial en una condición absoluta y sin exteriorización. Por consiguiente, ocurre con ellas lo mismo que con el intelecto y el alma: que no experimentan ningún defecto, como el desperdicio y la corrupción, porque los seres que hay allí están llenos de energía, fuerza y alegría, ya que viven una vida sublime y proceden de una sola fuente y una sola calidad, y lo tienen todo, como sabores dulces, perfumes delicados, colores y sonidos armoniosos y otras perfecciones. No se desplazan violentamente ni se entremezclan ni se corrompen entre ellos, sino que cada uno preserva perfectamente su propio carácter esencial y son simples y no se multiplican, como hacen los seres corpóreos».

En el medio de la Tabla hay un gran trono cubierto, con una figura femenina sentada que representa a Isis. pero que aquí llaman la IYNX pantomórfica. G. R.S. Mead define a la IYNX como «una inteligencia transmisora». Otros la consideran un símbolo del Ser Universal. Sobre la cabeza de la diosa, el trono está rematado por una corona triple y bajo sus pies está la casa de lo material. La triple corona representa en este caso a la divinidad trina, que los egipcios llamaban la Mente Suprema y se describía en el Zohar como «oculta y no revelada». Según el sistema cabalístico hebreo, el árbol sefirótico se dividía en dos partes: una superior e invisible y otra inferior y visible. La superior consta de tres partes y la inferior, de siete. Las tres *sefirot* incognoscibles se llamaban Kéter, la corona: jojmá, la sabiduría, y Biná, el entendimiento, y son demasiado abstractas para poder comprenderías; en cambio, las siete esferas inferiores que proceden de ellas estaban al alcance de la conciencia humana. El panel central contiene siete tríadas de figuras que representan a las *sefirot* inferiores y todas emanan de la triple corona escondida que hay encima del trono.

Escribe Kircher: *«El trono indica la difusión de la Mente Suprema triforme por los caminos universales de los tres mundos. De estas tres esferas intangibles surge el universo perceptible, al que Plutarco llama la casa de Horus y los egipcios, la gran puerta de los dioses. La parte superior del trono está en medio de unas llamas difusas, con forma de serpiente, que indican que la Mente Suprema está llena de luz y de vida, es eterna e incorruptible y no tiene ningún contacto material. La manera en que la Mente Suprema comunicaba Su fuego a todas las criaturas se expone con claridad en el simbolismo de la Tabla. El Fuego Divino se comunica con las esferas inferiores mediante el poder universal de la Naturaleza, personificada por la Virgen del Mundo, Isis, que aquí se denomina la IYNX o la idea universal polimorfa que todo lo contiene». Aquí se emplea la palabra «idea» con su significado platónico. «Platón creía que hay formas eternas de todas las cosas posibles que existen sin materia y a estas formas eternas e inmateriales las llamaba ideas. En el sentido platónico, las ideas eran los patrones según los cuales la divinidad creaba el mundo natural o ectípico.»*[4]

Con estas palabras describe Kircher las veintiuna figuras del panel central: «En la parte central de la Tabla se pueden ver siete tríadas principales, correspondientes a los siete mundos superiores. Todas nacen del arquetipo fogoso e invisible [la triple corona del trono]. La primera, la tríada ofiónica o IYNX, V S W, corresponde al mundo vital y fogoso y es el primer mundo intelectual, que los antiguos llamaban el *Aetherium*. Zaratustra dice de él: "¡Qué gobernantes más rigurosos tiene este mundo!". La segunda, la tríada ibimórfica, O Q R, corresponde al segundo mundo intelectual o etéreo y tiene que ver con el principio de la humedad. La tercera, la tríada neftiana, X Y Z, corresponde al tercer [mundo] intelectual y etéreo y tiene que ver con la fecundidad. Estas son las tres tríadas de los mundos etéreos, que corresponden al Fundamento Paterno. A continuación vienen las cuatro tríadas de los mundos perceptibles o materiales, de las cuales las dos primeras corresponden a los mundos siderales, G I K y (γ δ ε) es decir, Osiris e Isis, el Sol y la Luna, indicados por los dos toros. Las siguen dos tríadas, la de Hécate, L M N, y la de Serapis (ζ η Θ) que corresponden al mundo sublunar y al subterráneo. Así se completan los siete mundos de los genios primarios que rigen el universo natural. Psellus cita a Zaratustra: "Los egipcios y los caldeos enseñaban que había siete mundos corpóreos (es decir, mundos regidos por los poderes intelectuales): el primero es de puro fuego; el segundo, el tercero y el cuarto son etéreos; el quinto, el sexto y el séptimo son materiales, y al séptimo lo llaman terrestre y dicen que odia la luz, está situado debajo de la Luna y comprende en sí mismo la materia llamada *fundus* o fundamento. Estos siete, más la única corona invisible, constituyen los ocho mundos"». […]

[4] Hamilton, sir William: Lectures on Metaphysics and Logic.

Platón escribe que los filósofos tienen que saber cómo se distribuyen los siete círculos que están por debajo del primero, según los egipcios. La primera tríada de fuego denota la vida; la segunda, el agua, sobre la cual rigen las divinidades ibimórficas, y la tercera, el aire, regido por Nefta. A partir del fuego se crearon los cielos; del agua, la tierra, y el aire fue el mediador entre ellos. En la *sefira* Yetzirah se dice que de los tres se originan los siete, es decir, la altura, la profundidad, el Este, el Oeste, el Norte y el Sur y el Templo Sagrado en el centro, sosteniéndolos a todos. ¿No es el Templo Sagrado que está en el centro el gran trono del espíritu de la naturaleza que tiene muchas formas y que aparece en el medio de la Tabla? ¿Qué son las siete tríadas sino los siete poderes que gobiernan el mundo? Escribe Psellus: «Los egipcios adoraban la tríada de la fe, la verdad y el amor; y las siete fuentes, con el Sol como soberano: la fuente de la materia; a continuación, la fuente de los arcángeles; la fuente de los sentidos; la del juicio; la del relámpago; la de los reflejos, y la de los caracteres, de composición desconocida. Dicen que las máximas fuentes materiales son las de Apolo, Osiris y Mercurio: las fuentes de los centros de los elementos». Por consiguiente, comprendían, por el Sol como soberano, el mundo solar; por lo arcangélico material, el mundo lunar; por la fuente de los sentidos, el mundo de Saturno; por el juicio, a Júpiter; por el relámpago, a Marte; por el de los reflejos o espejos, el mundo de Venus: por la fuente de los caracteres, el mundo de Mercurio. Todos estos se muestran en las figuras de la parte central de la Tabla.

El panel superior contiene las doce figuras del Zodiaco distribuidas en cuatro tríadas. La figura central de cada grupo representa uno de los cuatro signos fijos del Zodiaco. S es el signo de Acuario; Z, el de Tauro; C, el de Leo, y G, el de Escorpio. A estos se los llama «los padres». En las enseñanzas secretas del Lejano Oriente, estas cuatro figuras —el hombre, el toro, el león y el águila— se llaman «los globos alados» o «los cuatro marajás» que están en las esquinas de la creación. A los cuatro signos cardinales —P, Capricornio; X, Aries; B, Cáncer, y F, Libra— les dicen «los poderes». Los cuatro signos comunes —V, Piscis: A, Géminis; E, Virgo, y H, Sagitario— se llaman «las mentes de los cuatro señores». Esto explica el significado de los globos alados de Egipto, porque las cuatro figuras centrales —Acuario, Tauro, Leo y Escorpio (a las que Ezequiel llama «querubines»)— son los globos; los signos cardinales y los comunes situados a ambos lados son las alas. Por consiguiente, los doce signos del Zodiaco se pueden representar mediante cuatro globos, cada uno con dos alas.

Además, los egipcios también representaban las tríadas celestes como un globo (el Padre) del cual salen una serpiente (la Mente) y unas alas (el Poder). Estas doce fuerzas son las que crearon el mundo y de ellas emana el microcosmos o el misterio de los doce animales sagrados, que representan en el universo las doce partes del mundo y en el hombre, las doce partes del cuerpo humano. Desde un punto de vista anatómico, es posible que las doce figuras del panel superior simbolicen las doce circunvoluciones del cerebro y las doce figuras del panel inferior, los doce miembros y órganos zodiacales del cuerpo humano, porque el hombre es una criatura formada por los doce animales sagrados, cuyos miembros y órganos están sometidos al control directo de los doce Gobernadores o poderes que residen en el cerebro.

Se encuentra una interpretación más profunda en la correspondencia entre las doce figuras del panel superior y las doce del inferior, que proporciona una clave para uno de los secretos antiguos más arcanos: la relación existente entre los dos grandes zodiacos, el fijo y el móvil. El zodiaco fijo se describe como un dodecaedro inmenso, cuyas doce superficies representan las paredes más exteriores del espacio abstracto. A partir de cada superficie de este dodecaedro, un gran poder espiritual, que radia hacia el centro, se manifiesta como una de las jerarquías del zodiaco móvil, que es una franja de las llamadas estrellas fijas que lo circundan. Dentro de este zodiaco móvil se sitúan los diversos cuerpos planetarios y elementales. La relación entre estos dos zodiacos y las esferas subzodiacales tiene una correlación en el aparato respiratorio del cuerpo humano. Se puede decir que el gran zodiaco fijo representa la atmósfera; el zodiaco móvil, los pulmones, y los mundos subzodiacales, el cuerpo. La atmósfera espiritual, que contiene las energías vivificadoras de los doce poderes divinos del gran zodiaco fijo, es inhalada por los pulmones cósmicos —el zodiaco móvil—, que la distribuyen a través de la constitución de los doce animales sagrados, que son las partes y los miembros del universo material. El ciclo funcional se completa cuando los efluvios venenosos de los mundos inferiores, reunidos por el zodiaco móvil, son exhalados hacia el gran zodiaco fijo, para purificarse allí al pasar por las naturalezas divinas de sus doce jerarquías eternas.

La Tabla en general es susceptible de muchas interpretaciones. Si entendemos la cenefa de la Tabla con sus figuras jeroglíficas como la fuente espiritual, el trono del centro representa el cuerpo físico dentro del cual se entroniza la naturaleza humana. Desde este punto de vista, toda la Tabla se vuelve emblemática de los cuerpos áuricos del hombre, con la cenefa como límite externo o cáscara del huevo áurico. Si entendemos el trono como símbolo de la esfera espiritual, la cenefa representa los elementos y los distintos paneles que rodean al central se vuelven símbolos de los mundos o planos que emanan de la única fuente divina. Si consideramos la Tabla desde una base puramente física, el trono se

convierte en símbolo del sistema generativo y la Tabla revela los procesos secretos de la embriología que se aplican a la formación de los mundos materiales. Si se desea una interpretación puramente fisiológica y anatómica, el trono central se convierte en el corazón, la tríada ibimórfica, en la mente, la tríada neftiana, en el aparato reproductor y los jeroglíficos circundantes, en las diversas partes y miembros del cuerpo humano. Desde el punto de vista evolutivo, la puerta central se convierte en un punto tanto de entrada como de salida. Aquí se sitúa también el proceso de iniciación, en el cual el candidato, después de superar las diversas pruebas, finalmente es llevado ante su propia alma, que él es el único que puede desvelar.

Si lo que tenemos en cuenta es la cosmogonía, el panel central representa los mundos espirituales: el panel superior, los mundos intelectuales, y el inferior, los mundos materiales. El panel central también puede simbolizar los nueve mundos invisibles y la criatura marcada con una te, la naturaleza física: el escabel de Isis, el espíritu de la vida universal. Considerado a la luz de la alquimia, el panel central contiene los metales y los laterales, los procesos alquímicos. La figura sentada en el trono es el Mercurio universal: la «piedra de los sabios»; el dosel encendido del trono que hay encima es el azufre divino, y el cubo de tierra que hay debajo es la sal elemental.

Las tres tríadas, o el Fundamento Paterno, del panel central representan los vigilantes silenciosos, las tres partes invisibles de la naturaleza humana; los dos paneles situados a los lados son la naturaleza inferior cuaternaria del hombre. En el panel central hay veintiuna figuras. Este número es sagrado para el sol, que consta de tres grandes poderes, cada uno con siete atributos y, por reducción cabalística, el veintiuno se convierte en tres, o la Gran tríada.

Todavía no se ha demostrado que la Tabla Isíaca tenga una conexión directa con el gnosticismo egipcio, porque en un papiro gnóstico conservado en la Biblioteca Bodleiana hay una referencia directa a los doce Padres o Paternidades bajo los cuales están las doce Fuentes[5]. Que el panel inferior representa el infierno lo destacan aún más la dos puertas —la gran puerta del Este y la gran puerta del Oeste—, porque en la teología caldea el sol sale y se pone a través de las puertas del infierno, donde vaga durante las horas de oscuridad. Como Platón recibió durante trece años la instrucción de los magos Patheneith, Ochoaps, Sechtnouphis y Etymon de Sebbennithis, su filosofía está impregnada del sistema caldeo y egipcio de las tríadas. La Tabla Bembina es una exposición diagramática de la llamada filosofía platónica, porque su diseño es la síntesis de toda la teoría de la cosmogonía y la generación místicas. La guía más valiosa para interpretarla son los *Commentaries of Proclus on the Theology of Plato*. *Chaldean Oracles of Zoroaster* también contiene muchas alusiones a los principios teogónicos que la Tabla demuestra.

La *Teogonía* de Hesíodo contiene la versión más completa del mito griego de la cosmogonía. La cosmogonía órfica ha dejado su huella en las diversas formas de filosofía y religión —la griega, la egipcia y la siria— con las que ha estado en contacto. El principal de los símbolos órficos era el huevo primordial, del cual salió Fanes. Para Thomas Taylor, el huevo órfico es sinónimo de la mezcla de límite e infinito que Platón mencionaba en el *Filebo*. Además, el huevo es la tercera tríada inteligible y el símbolo adecuado del demiurgo, cuyo cuerpo áurico es el huevo del universo inferior.

Eusebio, basándose en la autoridad de Porfirio, manifestó que los egipcios reconocían un solo autor intelectual o creador del mundo, al que llamaban Cneph. y que lo adoraban en una estatua de forma humana y cutis azul oscuro, que sostenía en la mano una faja y un cetro, llevaba en la cabeza un penacho real y se sacaba un huevo de la boca.[53] Aunque la Tabla Bembina tiene forma rectangular, filosóficamente representa el huevo Órfico del universo con su contenido. En las doctrinas esotéricas, el mayor logro de una persona es romper el huevo órfico, lo que equivale a que el espíritu regrese al nirvana —el estado absoluto— de los místicos orientales.

The New Pantheon, de Samuel Boyse, contiene tres ilustraciones en las que se ven varias partes de la Tabla Bembina. Sin embargo, el autor no hace ninguna aportación importante al conocimiento del tema. En *The Mythology and Fables of the Ancients Explained from History*, el abad Banier dedica un capítulo a analizar la Mensa Isiaca. Después de revisar las conclusiones de Montfaucon, Kircher y Pignorius, añade: «Soy de la opinión de que era una tabla votiva que algún príncipe o una persona corriente había consagrado a Isis, como agradecimiento por algún beneficio que creía haber recibido de ella».

[5] Véase Egyptian Magic, Londres, 1896. De S. S.D. D.

Próximo número: La cábala, la doctrina secreta de Israel (Cáp. XXV de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

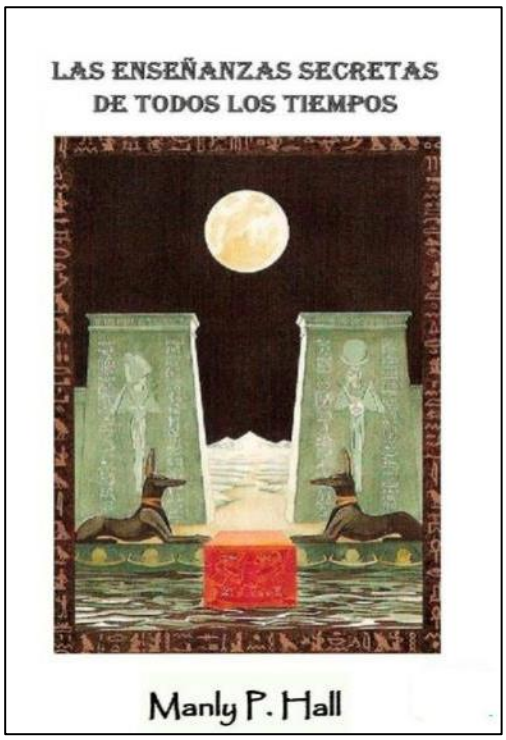
El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

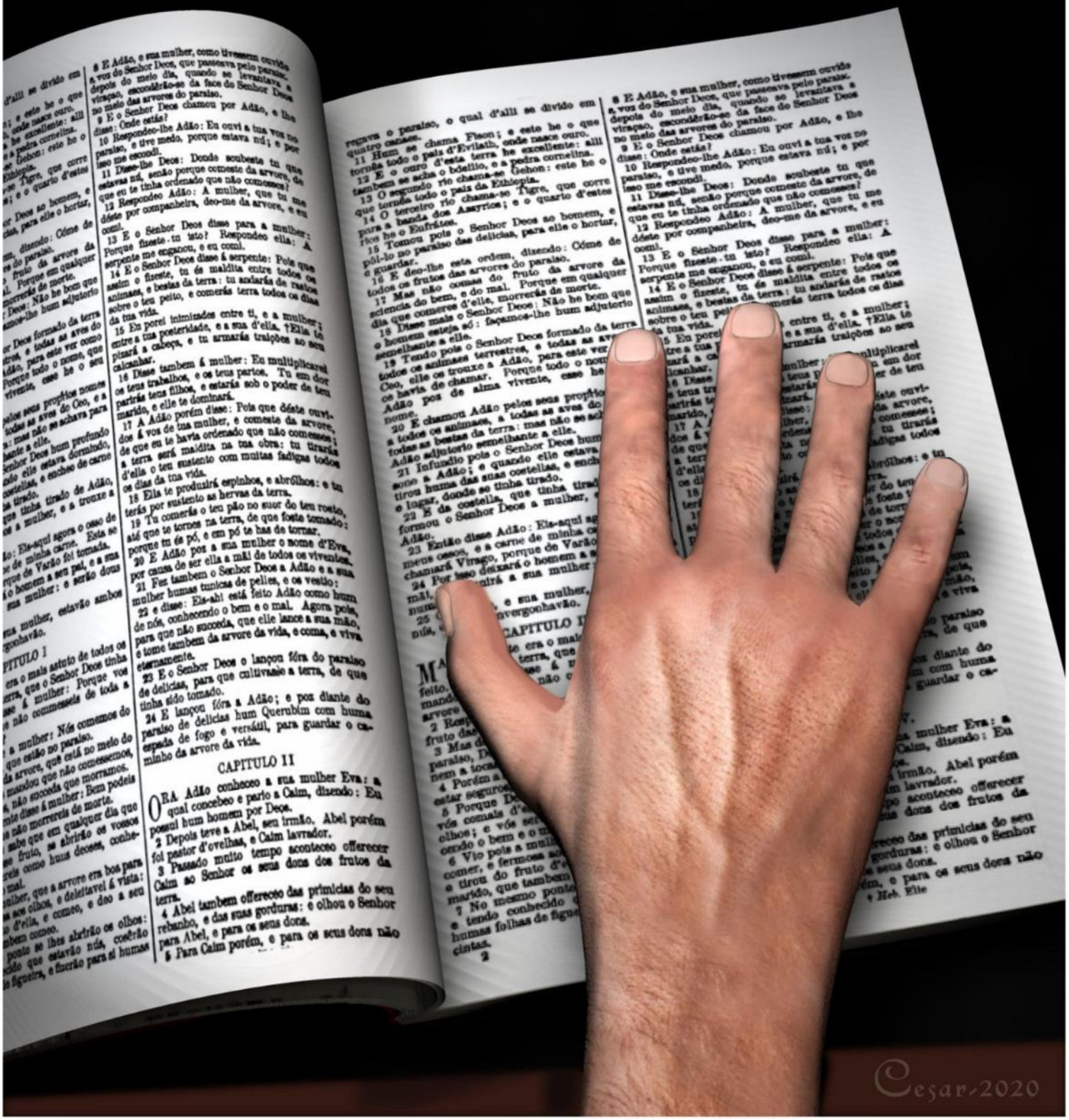
En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



El juramento

Por el Venerable Hermano

Carlos E. Maurín Fernández



Hablar sobre el tema cuyo nombre encabeza estas líneas sería tratar una cuestión tan extensa que tendríamos para ello que ocupar varias carillas a fin de tocar todas las aristas que ello involucra a fin de llegar a una conclusión más o menos definitiva.

En consecuencia, vamos a exponer, aun cuando más no sea a grandes rasgos, lo que sobre este tema hemos tenido oportunidad de leer y experimentar en la vida profana.

De acuerdo al Diccionario **de la R.A.E,** éste señala que:

> *Juramento*, en el ámbito del Derecho Constitucional, es una forma solemne y pública de garantizar su observancia y respeto.

El juramento tiene un indudable significado religioso, pues lo que significa en puridad es tomar a Dios por testigo de la veracidad de lo que se jura.

Por razones de libertad de conciencia, los cargos públicos que al tomar posesión han de prestar juramento a la Constitución y las leyes pueden optar por la fórmula de la promesa.

En el ámbito de un procedimiento judicial, se denomina juramento necesario al que requiere el juez porque una ley así lo exige, y juramento judicial al que se exige a la otra parte. Cuando el que confiesa lo ha hecho contra su propio interés, ello no significa que lo confesado ya quede probado como cierto con un carácter definitivo. Tan sólo se tratará de una prueba más, que deberá ser apreciada como tal por el juez, junto con las realizadas por los testigos, los peritos y otros convocados ante el tribunal. En cuanto a las declaraciones que favorecen al que juró sobre su veracidad, cabe decir lo mismo (tal vez con mayor razón).

Se llama entonces juramento indecisorio. Pero si quien propuso la prueba de confesión pidió juramento decisorio, se habrá de estimar con el mismo valor tanto aquello que sea perjudicial para el que confesara como lo que sea beneficioso para él. Al haberse solicitado juramento decisorio, la parte que propone la prueba acepta el valor del juramento, tanto si le beneficia como si le perjudica.

En síntesis, el juramento decisorio, sea cual fuere su contenido, vincula al juez, pues se han de tener por ciertas y veraces las declaraciones del que jura. Pero esa relevancia no se la proporciona el hecho de haber puesto a Dios por testigo, sino el de que la parte que lo solicita asume y acepta el resultado, aunque resulte perjudicial para sus propósitos en el proceso [1]

La Masonería nos exige discreción y secreto; recordemos en nuestra iniciación cuándo colocamos nuestra mano derecha sobre la Biblia y Juramos no revelar nada de lo que pasa en logia, es decir, no nos pide algo imposible o difícil, ni siquiera algo que no sea corriente e imprescindible en la vida profana, nos exige que tengamos criterio tranquilo, juicio recto para calificar y distinguir lo que nos conviene para el gobierno de nuestras acciones y de nuestros negocios; nos pide además que guardemos silencio cuidadoso para no descubrir ni revelar lo que es menester que esté oculto.

Esta virtud del secreto y del silencio nos lo enseña la Masonería fundamentalmente, desde la primera admisión como Aprendiz en el Templo de sus Misterios, siendo la condición que nos segura un progreso en nuestro propio yo, pues el Secreto final de la Orden no puede comprenderse y realizarse individualmente, sino en el místico silencio de su búsqueda interior.

La eficiente actividad de un Taller o Logia, estará siempre en razón directa del místico silencio y del Secreto que se guarde sobre sus tenidas y labores y aun de los propios HH:. Todo masón se reconoce por su discreción que guarda en sus relaciones y conocimientos, en todo lo que se refiere a actividades y proyectos de la Orden en especialmente.

Por tanto, aprendiendo a formar el carácter, lo que es esencial en todo orden de cosas, aprendemos también a callar respecto de lo que somos, sabemos, queremos y hacemos, condición esencialmente necesaria para nuestro propio

[1] M.S.B. Rep. Logia. N° 11. Revista Masónica de Chile. Abril 1943. N°2.

progreso intelectual y filosófico. La virtud del silencio, guardar el secreto por el cual hemos juramentado, debe considerarse bajo el doble aspecto exterior y realización interior.

Para adquirir la conciencia y el uso disciplinado de este poder, las Antiguas Escuelas Iniciáticas, ejemplo clásico la Pitagórica, "*prescribían cinco años de absoluto silencio a sus discípulos*"[2], con el objeto de que antes aprendieran a escuchar y reflexionar convenientemente.

El silencio indica, por ende, el dominio de la mente como uno de los objetivos fundamentales del masón; precisa silenciar no solamente las palabras, sino también los pensamientos que no están en armonía con las finalidades constituidas por nuestras más elevadas aspiraciones.

Debemos especialmente evitar toda emoción o movimiento interior que turbe nuestra claridad y nos impide reflejar debidamente los planes siempre perfectos del G:.A:.D:.U:.

Los H:.H:. que no llegan a pesar y tomar la responsabilidad de lo que es el secreto y que no silencian lo que pudiéramos llamar hasta sagrado, que no estudian las simbologías ni la filosofía que rodea a la Orden, esos no son masones, son prácticamente "*profanos disfrazados de masones*"[3].

Lo que la Masonería nos pide, es que seamos hombres de honor, que respetemos nuestra palabra y que, como cualquiera persona honorable, culta y consciente, precedamos como proceden los caballeros.

Nada hay de anormal no de extraordinario cuando nuestra institución nos dice que seamos prudentes, que tengamos tino para escoger lo que conviene hablar, callar, obrar u omitir.

El hombre discreto piensa antes de hablar y elige lo que puede decir según las circunstancias; teme excederse, y sólo quiere o desea acertar en lo que va a expresar.

El hombre discreto, por ende, nos atrae por su conversación atinada, agradable y casi siempre provechosa; depositamos nuestra confianza en él, porque sabemos que nos comprende, que no divulgará lo que le decimos, y aún que sabrá olvidar lo que ha oído.

Queridos Hermanos recordemos la frase con que inicia sus trabajos el V:. M:. "*Silencio en Logia, hermanos míos*" ésta tiene por objeto de que aprovechemos el tiempo en recapacitar, en pensar, en acrecentar el cerebro con ideas, juicios y raciocinios. Se nos ordena, pues, que sepamos callar y dominarnos, para que podamos ser llamados masones de verdad.

BIBLIOGRAFIA.

1) *M.S.B.* Rep. Logia. N° 11. Revista Masónica de Chile. Abril 1943. N°2.
(2) Maurin Carlos Fernández. *"Pitágoras"* Art. 1998. Univ. Católica Raúl Silva H.

Ver Blog del autor. Categoría Filosofía.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

El Autor
Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

[2] Maurin Carlos Fernández. "Pitágoras" Art. 1998. Univ. Católica Raúl Silva H.
[3] Idem nota anterior.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.
Profesor de Filosofía.

Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

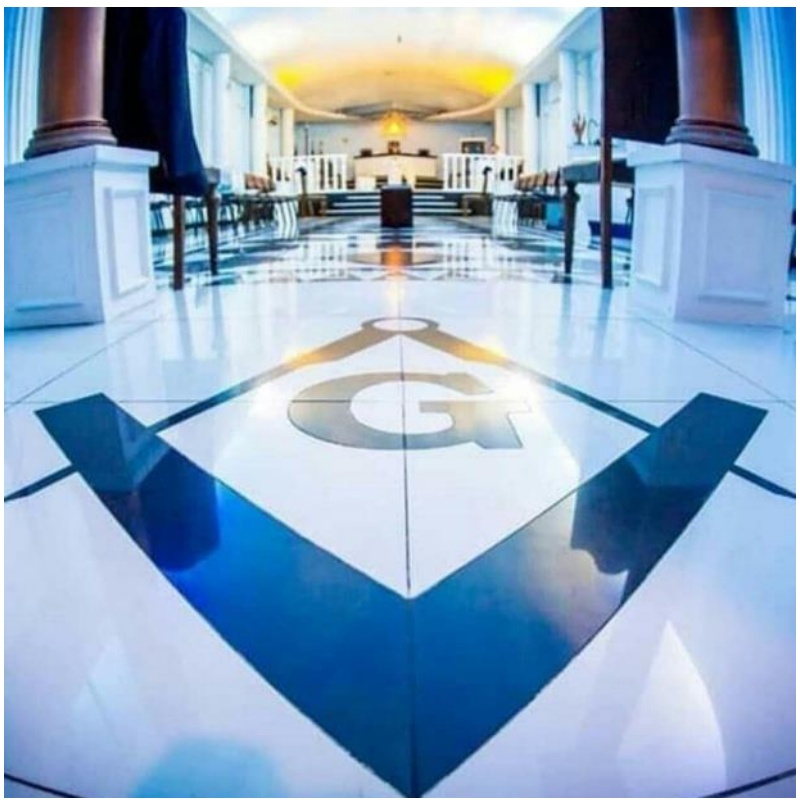
Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor



La masonería de Prince Hall

Por el Hermano George Draffen of Newington, P.J.G.D., P.M

En los Estados Unidos de América, en Canadá y en las Bahamas hay unas cuarenta Grandes Logias de la Masonería de Prince Hall. También hay en Liberia una Gran Logia de origen Prince Hall. Estas Grandes Logias de Prince Hall ejercen autoridad sobre más de cinco mil logias. Afirman descendencia, directa o indirectamente, de la Gran Logia Prince Hall de Massachusetts, que, a su vez, es la descendiente de la Logia Africana No. 459 bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Inglaterra (Nacientes) el 20 de septiembre de 1784. La gran mayoría de estas Grandes Logias de Prince Hall incorporan las palabras 'Prince Hall' en su título. Esto se hizo siguiendo una recomendación hecha en una conferencia de los Grandes Maestros de Prince Hall celebrada en Hot Springs, Arkansas, en enero de 1944. El objetivo de agregar las palabras 'Prince Hall' a los títulos de las Grandes Logias era superar la confusión que había surgido entre los miembros afroamericanos de la comunidad en los Estados Unidos, donde la masonería afroamericana había sido sometida a un número interminable de cismas y 'Grandes Logias' clandestinas, todo dirigido a los crédulos. Si bien las Grandes Logias de Prince Hall no son reconocidas por las Grandes Logias en los Estados Unidos, la mayoría de ellas consideran que tienen una cierta autenticidad en comparación con las Grandes Logias Afroamericanas espurias y clandestinas que han surgido de vez en cuando.

La tradición de Prince Hall

La historia tradicional sobre Prince Hall se publica anualmente en el Libro Masónico de Prince Hall, una publicación oficial patrocinada por la Conferencia de Grandes Maestros de los Masones de América de Prince Hall . Por lo tanto, debe suponerse que esta historia tradicional es considerada correcta y precisa por las diversas Logias de Prince Hall de los Estados Unidos de América. Como está impreso en el Anuario Masónico de Prince Hall, la historia oficial del caballero conocido como Prince Hall se desarrolla así:

Prince Hall nació en Bridgetown, Barbados, Antillas, alrededor del 12 de septiembre de 1748. Nació en libertad. Su padre, Thomas Prince Hall, era inglés y su madre, una mujer de color libre de origen francés. En 1765, a la edad de 17 años, trabajó por un pasaje en un barco a Boston, donde se empleo como peletero, un oficio aprendido de su padre. Ocho años después había adquirido bienes raíces y estaba calificado para votar. Tenía inclinaciones religiosas y más tarde se convirtió en un predicador en la Iglesia Metodista con un cargo en Cambridge. El 6 de marzo de 1775, Prince Hall y otros catorce negros libres de Boston fueron proclamados Maestros Masones en una logia del Ejército adjunta a uno de los regimientos del General Gage, y luego estacionados cerca de Boston. Esta Logia otorgó a Prince Hall y a sus hermanos la autoridad para reunirse como tal, ir en procesión el día de San Juan y como logia para enterrar a sus muertos, pero no podían conferir grados ni realizar ningún otro "trabajo" masónico.

Durante nueve años, estos hermanos, junto con otros que habían recibido los títulos en otros lugares, se reunieron y disfrutaron de privilegios limitados como Masones. Finalmente, en marzo de 1784, Prince Hall solicitó a la Gran Logia de Inglaterra, a través de un Maestro Venerable de una logia subordinada en Londres, una dispensa o carta. El 20 de septiembre de 1784, se emitió la misma. Sin embargo, no se entregó hasta tres años después, debido al hecho de que el hermano a quien se le confió el asunto no lo solicitó. Sin embargo, fue entregada el 29 de abril de 1787 por el Capitán James Scott, un hombre de mar y, por cierto, cuñado de John Hancock, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia.

El 6 de mayo de 1787, en virtud de la autoridad de esta Patente, se estableció la Logia Africana No. 459 y comenzó a trabajar como un cuerpo masónico regular.

De acuerdo con el uso masónico de esa época, una Asamblea General de Masones de personas de color se reunió en Masons Hall, de la calle Water , Boston, Massachusetts, el 24 de junio de 1791, y formó la Gran Logia Africana con Prince Hall como su primer Gran Maestro; cargo que ocupó hasta su muerte en diciembre de 1807.

El 24 de junio de 1808, de conformidad con una llamada de Nero Prince, el Gran Maestro Adjunto, representantes de las tres logias existentes se reunieron en Boston y cambiaron el nombre de la Gran Logia a Meritísima Gran Logia Prince Hall , F & AM de Massachusetts, en memoria de Prince Hall.

No hay ninguna indicación en el Anuario Masónico de Prince Hall sobre el autor de esta historia tradicional, pero de su contenido es evidente que el autor recurrió mucho a Grimshawl y Davis. Es de lamentar mucho que una publicación oficial incluya una biografía que sea lamentablemente inexacta y, en algunos casos, manifiestamente falsa. Esto solo puede ser despectivo para un hombre cuya vida no requirió una justificación falsa.

Quien fue Prince Hall

La declaración de Grimshaw, que ha sido repetida muchas veces por otros escritores sobre el tema de la masonería entre los afroamericanos en los Estados Unidos de América, de que Prince Hall nació 'aproximadamente el 12 de septiembre de 1748' no requiere examen. Incluso Davis admite en su libro que Grimshaw fue inexacto con respecto al nacimiento de Prince Hall. La muerte de Prince Hall se reporto en el Boston Gazette el lunes 7 de diciembre de 1807:

"Obituarios". El viernes por la mañana, el Sr. Prince Hall, de 72 años, Maestro de la Logia Africana. Funeral esta tarde a las 3 en punto en su última vivienda en Lendell's Lane; a los que se les pide que asistan sus amigos y parientes sin una invitación más formal.

Morir a la edad de setenta y dos inferiría una fecha de nacimiento de aproximadamente el año 1735. Tenemos alguna confirmación de esta posible fecha en una carta escrita por el Dr. Jeremy Belknap, fundador de la Sociedad Histórica de Massachusetts, con respecto a una encuesta que él había emprendido acerca de la historia de la esclavitud en Massachusetts. El Dr. Belknap entrevistó a Prince Hall a quien se refiere como "a uno de mis informantes". . . un hombre negro muy inteligente, de 57 años. Es el Gran Maestro de una Logia Masónica de hombres libres, compuesto totalmente por negros, y se distingue por el nombre de Logia Africana. Comenzó en 1775, mientras que esta ciudad estaba guarnecida por tropas británicas; algunos de los cuales tenían una logia e iniciaron a varios negros. Si esta declaración del Dr. Belknap es correcta, Prince Hall habría nacido alrededor del año 1738. Aparte de estos dos puntos, nunca se ha presentado evidencia de ningún tipo para respaldar la declaración de Grimshaw de que Prince Hall nació en Barbados en 1748.

Grimshaw afirma, nuevamente una declaración repetida hasta la saciedad por escritores posteriores, que Prince Hall nació libre. El hecho es que no lo era. Existe en la Biblioteca Boston Athenaeum, entre los documentos notariales de un tal Ezekiel Price, un Certificado de Manumisión, fechado el 9 de abril de 1770, y firmado por William Hall, junto con otros tres miembros de la familia Hall, dando libertad a Prince Hall. Este documento declara que él (Prince Hall) había trabajado con la familia Hall durante veintiún años, es decir, desde 1749. El hecho de que Prince Hall fuera un esclavo descarta la declaración extraordinaria de Grimshaw de que él era el hijo de una unión entre una mujer afroamericana libre de extracción francesa y inglesa. Esa declaración de Grimshaw lo muestra en su momento más imaginativo.

Prince Hall parece haberse referido siempre a sí mismo como un "africano". Y probablemente con cierto orgullo porque, en mi opinión, era africano, habiendo sido capturado en alguna parte de África occidental como un muchacho de entre once y catorce años y traído a Nueva Inglaterra por un traficante de esclavos y vendido como tal. No es imposible que lo hayan vendido a William Hall y también es probable que haya tomado el "Hall" de la familia a la que sirvió tan fielmente durante veintiún años. Esto es imposible de probar pero es, creo, una inferencia probable.

No hay duda de que Prince Hall fue, como dice la historia oficial, "un individuo con una inclinación religiosa", pero los hechos no están registrados en el Anuario Masónico de Prince Hall. En una Declaración, la cual se registra en las Escrituras del Condado de Suffolk, Massachusetts, realizada por Prince Hall en Agosto de 1807, pocos meses antes de su muerte, declaró que era un vendedor de cuero por oficio; que tenía "unos setenta años"; que en noviembre de 1762 había sido recibido en la comunión plena de la Iglesia Congregacional que tenía su lugar de reunión en School Street, Boston. No hay registro de esa afirmación de Grimshaw de que Prince Hall haya tenido un cargo en Cambridge.

Prince Hall se casó cinco veces, según los registros oficiales de la ciudad de Boston:

1) 2 de noviembre de 1763, Sarah Ritchie (o Ritchery).
2) 22 de agosto de 1770, Florah Gibbs.
3) 14 de agosto de 1783, Affee Moody.
4) 28 de junio de 1798, Nabby Ayrauly.
5) 28 de junio de 1804, Zilpha (? Sylvia) Johnson.

Zilpha, o Sylvia, Johnson fue la ejecutora de Prince Hall en una herencia de $ 47.22. Ella murió en Boston en 1836. Hasta donde se sabe, no había hijos de ninguno de los matrimonios.

Prince Hall está enterrado en el Cementerio Copp's Hill en Boston en la misma tumba de su primera esposa.

Se lee en una lapida monumental la siguiente inscripción:

> Aquí yace el cuerpo de Sarah Ritchery, esposa de Princr Hall, murió el 26 de Febrero de 1769, a la edad de 24 años.

En la parte posterior de la lapida, agregada algún tiempo después, está la inscripción:

> Aquí yace el cuerpo de Prince Hall, Primer Gran Maestro de la Gran Logia de Masones de Color en Massachusetts, fallecido el 7 de diciembre de 1807.

Quien cortó esta última inscripción tomó como fecha de fallecimiento la del anuncio en el periódico (7 de diciembre) y no la fecha real de fallecimiento (4 de diciembre). Es un poco curioso que Prince Hall sea enterrado en la tumba de su primera esposa; uno hubiera pensado que su última esposa podría haber tenido otras ideas, pero tal vez Prince Hall poseía ese lote de terreno en el cementerio. Esto no puede verificarse porque faltan registros del entierro.

Como individuo, Prince Hall se interesó mucho por el bienestar de los afroamericanos en Boston y Massachusetts. Continuamente emplazaba a los padres de la ciudad de Boston y también al Senado y la Cámara de Representantes de la Commonwealth de Massachusetts con respecto a la provisión adecuada de las escuelas para la educación de los niños de la población afroamericana. Su Libro de cartas muestra que estaba familiarizado con las obras de Tertuliano, Cipriano, Orígenes y otros Padres de la Iglesia primitiva. También tuvo correspondencia con Lady Huntingdon (1707-91), la líder de la congregación Metodistas Calvinistas conocida como la "Condesa de la Conexión de Huntingdon.

La carrera masónica de Prince Hall

Las circunstancias exactas acerca de la admisión de Prince Hall en la Masonería son obscuras. Acorde a la historia tradicional, él y otros catorce fueron proclamados Maestros Masones el 6 de Marzo de 1775. Esta proclamacion de Grimshaw es probablemente exacta. Los registros más antiguos de Masonería entre los Afro norteamericanos en los Estados Unidos se encuentran en documentos archivados en la Logia Africana de Boston. El documento data del 6 de Marzo de 1775 – el digito final es el único legible – y tiene el siguiente encabezamiento:

Por el Maestro Batt quien proclamo a estos hermanos de Prince Hall.

Peter Best
Cuff Bufform
John Carter
Peter Freeman
Fortune Howard
Cyrus Jonbus
Prince Rees Thomas Sanderson
Buesten Singer
Boston Smith
Cato Spean
Prince Taylar
Benjamin Tiber
Richard Tilley

Al pie de la hoja hay ciertas figuras que parecen mostrar que en la misma fecha, o anteriormente, unos catorce hombres fueron proclamados 'Maestros', tres ‘Compañeros 'y trece' Aprendices '. Una segunda hoja muestra pagos de 45-1 / 2 guineas, lo que indicaría una tarifa de iniciación de aproximadamente tres guineas. No hay nada que indique si los tres grados se otorgaron o no el 6 de Marzo de 1775, pero incluso si esto fuera así, no sería nada de lo que no se desprecie. Era bastante habitual que una logia confiriera los tres grados en una reunión en esos días, y si la logia era una logia militar, entonces podría ser casi esencial para la logia conferir los tres grados en una sesión , quién podría decir cuándo se pudieran reunirse nuevamente La fecha, 6 de marzo de 1775, es importante porque fue solo a unas pocas semanas antes de que detonara el primer disparo de la Guerra de Independencia en Lexington, a unas pocas millas de Boston.

No hay registro en los archivos de la Logia Africana con respecto a la Logia real en la que se inició Prince Hall. Sin embargo, a partir de evidencia externa, parecería que Prince Hall y sus catorce compañeros fueron admitidos en la masonería en una logia irlandesa, No. 441. En apoyo de esto, se deben examinar los detalles de los regimientos bajo el mando del General Gage en Boston y sus alrededores en 1775. El Ministerio de Defensa me dice que no tienen una lista oficial de estos regimientos. Sin embargo, en el primer volumen de La primera guerra civil estadounidense de Henry Belcher hay un apéndice, que se compiló a partir de las historias de los regimientos, dando, hasta donde se sabe, los nombres de los regimientos involucrados en las diversas acciones en la Guerra de Independencia. De ese apéndice he compilado una lista más pequeña (ver el apéndice de este documento) de las unidades del ejército británico que estaban estacionadas en o cerca de Boston en 1775 y que tenían en ellas logias bajo cualquiera de las Grandes Logias Británicas.

Habían catorce logias militares en Boston y sus alrededores en 1775. De estas, una era inglesa, cuatro escocesas y el resto irlandesas. Parece haber muy pocas dudas, después de haber consultado los Registros de la Gran Logia, la Logia Irlandesa No. 441, en la que John Batt era miembro, era la logia en la que se inició Prince Hall. John Batt está registrado como miembro de la logia 441 en el registro en Dublín con fecha del 2 de mayo de 1771.

La Logia 441 fue patentada el 4 de julio de 1765 para reunirse en el 38º Regimiento de Infantería (1er Batallón Staffordshires del Sur). La Patente de la Logia se envio en 1840, a la Gran Logia de Irlanda. El número 441 fue posteriormente, en 1918, remitido a la T.W. Logia Braithwaite, que se reunía en Belfast. Se pierden las actas de la logia mientras trabajaba como logia militar y es imposible decir si John Batt fue el Maestro en 1775. Es igualmente imposible decir si en la tenida que se inició Prince Hall se realizó regularmente bajo esa jurisdicción o fue un asunto clandestino con John Batt "iniciando" a algunos negros crédulos y embolsándose el dinero que le pagaron. Ninguno de los masones hechos por John Batt el 6 de marzo de 1775 se registra como miembros de la logia en las Actas de la Gran Logia de Irlanda. No digo que esto sea lo que sucedió, simplemente que es posible. Por otro lado, las dificultades de comunicación con Dublín en medio de una guerra civil fueron enormes y el hecho de que Prince Hall y sus amigos no estuvieran registrados en Dublín no es, en sí mismo, ninguna prueba de que su admisión no fuera perfectamente regular.

John Batt está registrado en los Muster Rolls del regimiento desde 1759 hasta su baja del ejército británico cuando estaba estacionado en Staten Island en 1777. Hay algunas pruebas deleznables de que después de su baja podría haberse alistado en las fuerzas rebeldes.

Los detractores de la masonería de Prince Hall han declarado con frecuencia que su iniciación por una logia militar estaba en conflicto directo con el Reglamento XXVII de la Constitución y las Leyes de la Gran Logia de Irlanda, que regulaba la iniciación en una logia militar de cualquier persona que viviera en una ciudad donde hubiera una Logia. La regulación está en los siguientes términos.

Reglamento XXVII de 1760

En el futuro, ninguna logia del Ejército convertirá a un ciudadano en masón aunque haya una Logia enclavada en esa ciudad y ninguna logia de ninguna ciudad convertirá a ningún hombre en el Ejército en masón, donde haya una logia adjunta en el Regimiento, Tropa o Compañía, o en los cuarteles a los que pertenece dicho hombre. Cualquier ejército u otra logia que convierta un masón contrario a la regla serán multados con una Guinea.

Esta regulación, por supuesto, solo podría aplicarse a las logias bajo la Gran Logia de Irlanda, y nunca hubo una 'Logia urbana' en Boston ni, de hecho, en ningún otro lugar de Massachusetts, bajo la Gran Logia de Irlanda.

La regulación es específica en su sanción por incumplimiento: una multa de una Guinea en la logia. No hay afirmación alguna de que un masón así proclamado sea clandestino o irregular. Eso quedaría excluido bajo la máxima legal expressio unius exclusio alterius, una máxima que los jueces ingleses han aplicado a promulgaciones tan antiguas como 1601 (por ejemplo, The Poor Relief Act, 1601). La máxima significa que cualquier cosa expresamente declarada excluye cualquier cosa no expresamente declarada y que se aplica particularmente a cualquier cosa penal.

Sin embargo, aparte de la máxima legal, las actas de la Gran Logia de Irlanda registran infracciones de la regulación. La Logia No. 10, enclavada en la Milicia Louth, se quejó de que las logias 240, 382, 703 y 971 habían todas iniciados miembros del regimiento. La Gran Logia ordenó que se 'imponga una multa por este delito a menos que las logias puedan dar cuenta de su conducta en la próxima reunión de la Gran Logia'. No se dictaminó en la minuta de la Gran Logia que los masones así proclamados eran clandestinos o irregulares.

No se ha producido ninguna otra evidencia que demuestre que la iniciación de Prince Hall fue de alguna manera irregular y se debe suponer que se convirtió en masón de la manera normal y regular de acuerdo con la forma habitual de los tiempos.

De vuelta en Boston, Prince Hall y sus compañeros masones continuaron reuniéndose como una 'logia' durante algunos años. Tenían un 'Dispensa' para caminar en procesión el día de San Juan y enterrar a sus muertos, aunque parece haber algunas dudas sobre quién les dio esa " Dispensa ". La historia tradicional dice, al igual que Grimshaw, que la "Dispensa" fue emitida por la logia que los había iniciado, y eso no sería para nada inusual. Por otro lado, cuando Prince Hall envió su petición de una dispensa en junio de 1784, declaró que la misma había sido emitida por 'el Grand Maestro Row' (sic). John Rowe fue nombrado Gran Maestro Provincial para América del Norte en Marzo de 1768 y murió en 1787. Su nombramiento fue hecho por la Gran Logia "Moderna", a la cual Prince Hall envió su petición.

Grimshaw afirma que Prince Hall fue nombrado Gran Maestro Provincial para América del Norte el 27 de enero de 1791, presumiblemente en lugar de John Rowe. Grimshaw llega a imprimir el texto de la supuesta dispensa. Se dice que la misma había sido firmada por 'Rawdon, Gran Maestro interino'. El Suplemento histórico del anuario masónico muestra a Francisco, primer marqués de Hastings, como Gran Maestro interino desde 1790 hasta 1813. Según las Dormant and Extinct Peerages de Burke, la Baronía de Rawdon fue conferida a Francisco, el hijo mayor de John, primer conde de Moira, el 5 de Marzo. No logró el título de Conde de Moira hasta 1793 y fue creado Marqués de Hastings el 7 de diciembre de 1816. De ello se deduce que la supuesta Patente de nombramiento de Prince Hall como Gran Maestro Provincial para América del Norte se firmó correctamente, para 'Rawdon' habría sido la firma adecuada del Gran Maestro en funciones en ese momento. Davis expresó serias dudas sobre la existencia de esta Patente y, por supuesto, no existe ningún registro en los archivos de la Gran Logia Unida de Inglaterra sobre el tema de dicha Patente. Davis continúa diciendo: `Además, no hay evidencia de que alguien haya visto el nombramiento original. Es extraño, de hecho, que un documento tan importante no fuera exhibido a los masones de ese día en Boston. Prince Hall estaba en términos amistosos con varios de los principales masones de Boston. Expuso libremente la Carta y el Libro de las Constituciones a los hermanos blancos en esa ciudad, y mencionó su recibo en la prensa diaria. Es difícil creer que Prince Hall retendría un documento tan importante de sus amigos, un documento que sería de suma importancia para la pequeña cofradía de masones de color en Boston, y de igual importancia para el propio Prince Hall, confiriendo, como lo hizo, gran honor y dignidad sobre él, y elevarlo a un rango igual al de cualquier masón estadounidense de su época.

Igualmente difícil de entender es la ausencia total de cualquier mención de dicha Patente, o 'Diputación' como se llamaba en esos días, en el Libro de cartas de Prince Hall. Los métodos organizados de Prince Hall están bien ilustrados en su Libro de cartas y la cuestión misma de dicha patente requeriría cierta correspondencia. La supuesta patente cita una solicitud, y esto difícilmente podría escapar a alguna referencia en su Libro de Cartas.

Davis no es el único masón afroamericano que expresa dudas sobre la autenticidad de la Patente Provincial del Gran Maestro. Davis afirma: `El difunto WT Boyd, ex Gran Maestro de Ohio (Prince Hall) y Frederic S. Monroe de Massachusetts (PH), ambos investigadores meticulosos en el campo histórico de la masonería negra, expresaron un fuerte desacuerdo sobre la validez de la supuesta patente . '

Creo que debemos considerar que la supuesta patente que nombra a Prince Hall como Gran Maestro Provincial para América del Norte es otro de los inventos de Grimshaw. Sin embargo, debe decirse que el inventor fue lo suficientemente astuto como para tener la firma correcta adjunta al texto. Cabe señalar aquí que Grimshaw fue nombrado asistente de la biblioteca del Congreso el 1 de octubre de 1897 y, como tal, habría tenido acceso a libros relacionados con la nobleza inglesa. Francis, primer marqués de Hastings, solo habría firmado 'Rawdon' entre 1783 y 1793. Los títulos se extinguieron con la muerte de Henry, cuarto marqués, en noviembre de 1868.

Para volver a la 'Dispensa'. No importa quién la emitió, ciertamente se usó. En la edición del lunes, Diciembre de 1782 de un periódico de Boston publicado por Draper & Polson, aparece el siguiente artículo.

El pasado viernes 27, la Fiesta de San Juan Evangelista, fue celebrada por la Logia de los Santos Negros Libres y Aceptados Masones, quienes fueron en procesión precedidos por una banda de música, vestidos con sus mandiles y joyas . . . Suben por la calle State y por Cornhill hasta la Casa del Venerable Gran Maestro en Water Street, donde se ofreció una actividad elegante y espléndida para la ocasión.

Este párrafo dio lugar a una respuesta del Príncipe Hall en una carta que indicaba que no habían tenido una "actividad espléndida", sino tuvimos un agradable amor fraternal". Firmó la carta, dirigida al Sr. Willis,

presumiblemente el editor del periódico, por lo tanto, Prince Hall Maestro de la Logia Africana No. 1 dedicado a San Juan.

La firma es interesante ya que muestra que los hermanos se consideraban ser una logia, aunque sin embargo sin una dispensa. No se que significado tiene el 'No. 1'. Presumiblemente indica una posición en algún Registro o Rollo.

Prince Hall permaneció como Grand Maestro de su Logia hasta su muerte cuando fue sucedido por Nero Prince.

La dispensa de la logia Africana nº. 459

En 1784, Prince Hall escribió dos cartas a un hermano Moody en Londres en busca de su ayuda para obtener una dispensa para su Logia. El hermano Moody era miembro de la Logia del Amor Fraternal, n. ° 55, y se reunía en King's Head Tavern, Holborn. Más tarde se convirtió en Maestro de la Logia Perseverancia, No. 398, reuniéndose The Fleece, Old Palace Yard, Westminster. La primera carta de Prince Hall estaba fechada el 2 de Marzo de 1784 y la segunda el 30 de Junio de 1784. La primera carta está impresa en A QC (vol. 73, p. 56) y la segunda está impresa en Davis (pp. 33-4). Reproduzco la segunda:

> Venerable Maestro M. Moody, Excelentísimo Maestro.
> [Omito el párrafo por no ser relevante a la petición.]
> Estimado Señor,
> Les informaría que esta Logia ha sido fundada casi en estos ocho años y aún no ha tenido una patente, sino solo una Dispensa del Gran Maestro Row para caminar el día de San Juan y enterrar a nuestros muertos en la forma que ahora disfrutamos. Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de solicitar la autorización de Patente, a pesar de que teníamos la obligación de enviar a Francia por una, pero nos negamos por razones que conocemos mejor. Ahora aplicamos a la Fuente de la que recibimos luz para este favor, y Estimado Señor, debo rogarle que sea nuestro defensor de nosotros enviando esta solicitud a Su Alteza Real el Gran Maestro del Duque de Cumberland, y al Honorable Conde de Effingham actuando como Gran Maestro, el Gran Maestro Adjunto y los Grandes Oficiales y el resto de los Hermanos de la Gran Logia que estarían encantados de otorgarnos una Carta para celebrar esta Logia siempre y cuando nos comportemos al Espíritu del Constitución.
>
> Esta es nuestra humilde petición, esperamos que Su Alteza y el resto de la Gran Logia estén encantados de concedérnosla allí.
>
> Aunque pobres pero sinceros hermanos del Arte Real, y por lo tanto en el deber de rezar, les pido que me suscriban.
>
> Tu amigo y hermano amoroso
> Prince Hall
> Maestro de la Logia Africana No. 1
> 30 de junio de 1784 En el año de la masonería 5784
>
> En nombre de la Logia Hall.
> C. Underwood, Secretario

La petición fue exitosa y la Gran Logia de Inglaterra (Modernos) emitió una Patente a la Logia Africana No. 459 el 20 de Septiembre de 1784. Por varias razones, la misma no llegó a Boston hasta Abril de 1787. Su llegada fue anunciada en el Colombia Centinel, un periódico de Boston fechado 2 de Mayo de 1787, con las siguientes palabras: "Por el Capitán Scott, de Londres, vino la carta, etc." Según Grimshaw, la Logia fue erigida el 6 de Mayo de 1787, pero nos quedamos en la oscuridad en cuanto a la forma en que fue erigida y por quién se llevó a cabo. Prince Hall también recibió una copia de las Constituciones de la Gran Logia y contenían el requisito de que cada logia debe quedar debidamente constituida. Hasta qué punto ese requisito fue observado por las logias en el extranjero está abierto a dudas; Si hubiera otra logia en el área o cerca, habría pocas dificultades para cumplir con las reglas. Si se trataba de una logia aislada, el cumplimiento estricto podría haber sido imposible.

La fecha de la petición, el 30 de Junio de 1784, es importante porque la Guerra de la Independencia terminó y se firmó un Tratado de Paz en 1783. La Mancomunidad de Massachusetts ya no era una colonia británica sino un Estado en los Estados Unidos de América. ¿La emisión de esta patente a una Logia Africana fue una infracción de jurisdicción?

Muchos escritores han sostenido que el tema de esta patente era, de hecho, una infracción de jurisdicción, pero no dicen de quién era la jurisdicción, en ese momento, dos Grandes Logias en Massachusetts. Y, en cualquier caso, las Grandes Logias Británicas nunca han aceptado la doctrina estadounidense de la jurisdicción exclusiva. Sobre este último punto, me referiría a mi artículo sobre este tema en el volumen 88 de A QC. La cuestión de esta orden fue la última otorgada por la Gran Logia de Inglaterra (Modernos) a una logia en lo que ahora es los Estados Unidos de América. La Gran Logia de Inglaterra (Antiguas) otorgó una Patente, No. 236, a una logia en Charleston, Carolina del Sur, el 26 de mayo de 1786, aunque se había formado una Gran Logia en ese Estado en 1777.

En el momento de la emisión de la Patente de la Logia Africana, la doctrina estadounidense de jurisdicción exclusiva no había sido promulgada y no parece haberse llegado hasta la década de 1800.

Como ya he dicho, hubo dos Grandes Logias en Massachusetts para cuando la Logia Africana recibió su Patente. Estaba la Gran Logia de Massachusetts, que había sido la Gran Logia Provincial de Escocia sobre la cual había presidido Joseph Warren. Joseph Warren fue asesinado en la batalla de Bunker Hill y esto llevó a la Gran Logia Provincial a declararse Gran Logia independiente el 8 de Marzo de 1777. Hubo la Gran Logia de San Juan que había sido la Gran Logia Provincial Inglesa (Modernos) con John Rowe como Gran Maestro Provincial. Estas dos Grandes Logias continuaron existiendo independientemente una de la otra hasta que se unieron el 19 de Marzo de 1792 para formar la actual Gran Logia de Massachusetts. Si hubo alguna invasión de jurisdicción, es un punto discutible en cuanto a qué jurisdicción fue invadida. Este puede ser el lugar para señalar que la Logia St Andrew's en Boston, con su estatuto de la Gran Logia de Escocia, y una logia fundadora de la Gran Logia Provincial de Escocia se negaron a unirse a la nueva Gran Logia de Massachusetts. En una reunión de la Logia St Andrew's celebrada el 21 de Diciembre de 1782, la logia votó 30 a 19 en contra de renunciar a su lealtad a Escocia y en contra de unirse a la nueva Gran Logia. La Logia St Andrew's permaneció bajo la Gran Logia de Escocia hasta 1809. Está claro que la doctrina de la jurisdicción exclusiva no estaba funcionando en el momento en que se emitió la Patente de la Logia Africana.

La logia Africana como una Gran Logia

La fecha exacta en que la Logia Africana asumió todos los poderes de una Gran Logia es imposible de señalar. Que funciono como una Logia normal por algunos años y dispensaba a la Gran Logia de Inglaterra con honorarios para el fondo Caritativo esta más allá de. Fue finalmente eliminada del Registro de la Gran Logia de Inglaterra (Modernas) a la Unión en 1813 porque los honorarios dejaron de ser enviados por muchos años. A ese respecto el Libro de Cartas de Prince Hall muestra cierta negligencia por parte de la Secretaria de la Gran Logia, ya que sus cartas contienen numerosas quejas que sus correspondencias no está siendo contestada. Sin dudas hubo dificultades de comunicación ya que uno puede pensar que todas sus cartas nunca llegaron a la Secretaria de la Gran Logia.

Si el criterio para ser una Gran Logia es el ejercicio del derecho, de jure or de facto, de emitir una dispensa para la fundación de una logia, entonces la logia Africana puede haber actuado como tal desde el año 1797. Si el criterio sería el de la declaración de independencia y el sometimiento a la Alianza, entonces la Logia Africana no asumió las funciones de una Gran Logia hasta 1827 cuando el Boston Advertiser del 26 de Junio efectuó una declaración oficial de independencia bajo la firma de John Hilton, entonces Maestro de la Logia. Entre estas dos fecha sucedieron muchas cosas.

En 1797 Prince Hall recibió una carta de Peter Mantone quien vivía en Filadelfia. Esta carta es reproducida en toda su extensión en Davis y para ahorrar espacio no la hago pública aquí. La carta expresa que Peter Mantone y diez otros hermanos estaban deseosos de tener una Carta Patente para una logia. Ellos habían hecho la solicitud a los masones blancos y les habían negado la Patente, Mantone dijo, que los masones blancos temían que los negros que vivían en Virginia se proclamaran masones también. Mantone no especifico a cual Gran Logia ellos habían aplicado. La Gran Logia de Virginia en 1778 y la Gran Logia de Pennsylvania en 1786.

En su respuesta a Mantone Prince Hall estuvo de acuerdo emitir una patente a los hermanos de Philadelphia. Haciendo eso Prince Hall no esta haciendo ni mas ni menos de lo que la Logia Fredericksburg, Virginia, había hecho en 1757. La Logia Fredericksburg se auto conformó en 1752 y no obtuvo una patente propia (de la Gran Logia de

Escocia) hasta 1758. En 1757 emitió una dispensa a la Logia Botetourt para reunirse en Gloucester, Virginia, y esa Logia posteriormente obtuvo una patente de la Gran Logia de Inglaterra (Moderna) como la No. 458 en 1773. Tenemos un lapso de tiempo de 16 anos entre la otorgación de una Dispensa, por una Logia no patentada, antes de obtener la Patente. La Logia Fredericksburg es ahora la No. 4 bajo los auspicios de la Gran Logia de Virginia y fue la Logia George Washington. La Logia Fredericksburg no estuvo conforme con la emisión de dispensa pero, en 1768 (tiempo por el cual había sido patentizada por la Gran Logia de Escocia), emitió una dispensa adicional a la Logia Falmouth en el Condado de Stafford, Virginia. De estas actividades de la Logia Fredericksburg la posterior Hugo Tatsch declara: "Se patentizo Logias en Falmouth, Virginia (ya no existente), y la Logia Botetourt, Condado Gloucester, Virginia. El derecho de la Logia Fredericksburg para emitir estas Cartas fue reconocida por la Masonería por ese periodo.", si la logia Fredericksburg poseyó, y había ejercido, el derecho de emitir Cartas Patente entonces ese mismo derecho no se le pudo negar a la Logia Africana No. 459.

En respuesta a la solicitud de Peter Mantone Prince Hall escribió

> Mr Peter Mantone,
> Señor, recibí su carta de la cual me informo que hay varios negros en su ciudad que han recibido la luz de la Masonería, y espero que la hayan recibido de una manera justa y legal. Si es así, querido hermano, estamos dispuestos a ponerlo a trabajar bajo nuestro estatuto y Logia No. 459, de Londres: bajo esa autoridad, y con el nombre de Logia Africana, por la presente y en este documento le damos licencia para funcionar y trabajar como antes mencionado, bajo esa denominación a la vista y el temor de Dios. Le aconsejaría que no acepte ninguna en este momento hasta que sus oficiales y el Maestro se instalen en la Gran Logia, lo cual estamos dispuestos a hacer, cuando lo considere conveniente, y puede recibir una Carta Patente completa en lugar de un permiso.

Esta carta muestra claramente que la Logia Africana propuso funcionar como una Gran Logia, o al menos ejercer derechos similares a aquellos de los cuales la Logia Fredericksburg creía estar poseída. Además acordó instalar al Maestro y los oficiales en la nueva Logia en Filadelfia. Durante todo este tiempo, la logia Africana seguía escribiendo a Londres, en su calidad de logia privada bajo la Gran Logia de Inglaterra (Modernas) y enviando correspondencias y honorarios. Lane registra que el último pago de honorarios se realizó en 1797.

El 15 de junio de 1802, Prince Hall escribió una vez más al Gran Secretario White y dijo, entre otras cosas:

> *He enviado varias cartas a la Gran Logia y dinero para la Gran Caridad, y por hermanos fieles como pensaba, pero no he recibido una carta de la Gran Logia durante estos cinco años, lo que al principio me pareció algo extraño; pero cuando escuché que los franceses se llevaron tantos, pensé lo contrario, y prudente de no enviar*.

El Libro de cartas de Prince Hall contiene una copia de una carta más, del 16 de agosto de 1806, a William White quejándose de que no había recibido ninguna respuesta a sus cartas desde 1792. De eso queda claro que Prince Hall y la Logia Africana, ya en la época de 1806, todavía era una logia privada bajo la Gran Logia de Inglaterra. William White parece haber descuidado responder las cartas del Príncipe Hall, o posiblemente nunca haberlas recibido. En este último aspecto, uno apenas puede suponer que todas las cartas del Príncipe Hall no llegaron a su destino.

Podría suponerse que el silencio de Londres durante un período de unos veinte años habría provocado que La Logia Africana renunciara a toda esperanza de continuar como una logia privada bajo la Gran Logia de Inglaterra. El 5 de enero de 1824, el entonces Maestro, Samson H. Moody escribió:

> Al Excelentísimo Gran Maestro, Vigilantes y los Miembros de la Gran Logia de Inglaterra.
> Sus peticionarios, Samson H. Moody, Peter Howard, Abraham C. Derendemed, John I. Hilton, James Jacson, Zadock Lew, Samuel G. Gardner, Richard Potter, Lewis Walker y otros hermanos que han sido exaltados regularmente al grado sublime de Masones del Arco Real, envían un saludo:
>
> Nuestros dignos y amados hermanos, Prince Hall, Boston Smith, Thomas Sanderson y varios hermanos que obtuvieron una Patente de su Honorable Cuerpo, el 29 de Septiembre de 1784 DC, African Lodge 5784, cuando, bajo el gobierno de Thomas Howard, conde de Effingham, Lord Howard, etc., etc., actuando como Gran Maestro bajo la autoridad de Su Alteza Real Henry

Frederick, Duque de Cumberland, Gran Maestro de la Sociedad Más Antigua y Honorable de Masones Libres y Aceptados.

Esta Patente nos permite conferir solo los tres grados, y considerarlo perjudicial para el beneficio de nuestro cuerpo al no tener autoridad legal para conferir los otros cuatro grados. Y entendiendo que los siete grados se otorgan bajo la Orden de la Gran Logia, por lo tanto, solicitamos humildemente la presentación de nuestra Carta para ampliarnos legalmente para conferir lo mismo, ya que ahora estamos en una condición floreciente. Lamentamos que le comuniquemos que, por el fallecimiento de nuestros amados hermanos que obtuvieron la Patente, no hemos podido enviar dinero durante varios años y mantener una comunicación regular; pero, como ahora estamos establecidos de manera permanente para trabajar de acuerdo con nuestra Patente y Libro de Constituciones. Enviaremos el dinero hasta donde las circunstancias admitan, junto con el dinero, una nueva Patente.

Si su Honorable Cuerpo nos considera dignos de recibir lo mismo. Permanecemos,
Hermanos Venerables y Excelentísimos Hermanos,
Con el debido respeto, tuyo fraternalmente
Venerable Maestro Samson H. Moody
Peter Howard Primer Vigilante
C. A. DeRandamie Segundo Vigilante
Dado bajo nuestras manos en Boston, en el año de nuestro Señor 1824 5 de Enero.
William J. Champney, Secretario.

No está claro a partir de esta última carta si los miembros de la logia Africana buscaban o no una Patente del Real Arco o si, de alguna manera curiosa, habían oído hablar del Rito de los Siete Grados. Esto parece poco probable porque el Rito de los Siete Grados había dejado de funcionar muchos años antes de que se escribiera esta carta. La declaración de que los peticionarios eran Masones del Arco Real no tiene por qué sorprendernos. Refiriéndose a la Logia No. 441, I. C. Gould declara: 'Los registros del No. 441, del 38vo Batallón de Infantería, ofrecen una ilustración de la práctica irlandesa. Los trabajos del Arco Real se reanudó en la Logia [cursiva de Gould] en 1822, cuando se leyó una carta del Gran Secretario Adjunto, cuyo pasaje siguiente aparece en las actas: "No hay ninguna orden emitida por el Gran Logia de Irlanda, aparte de la que posees; por lo tanto, siempre ha sido la práctica de las logias irlandesas conferir los Grados Superiores bajo esa autoridad.

Si bien los primeros registros en posesión de la Logia Africana no mencionan que se haya otorgado el título del Arco Real, ya sea por 'el Maestro Batt' o cualquier otro hermano, no es imposible que ese grado se haya otorgado en una fecha posterior.

A la fecha de esta carta, 1824, la logia Africana todavía tenía la impresión de estar en el Registro de la Gran Logia de Inglaterra (Moderna). No parecen haber sido informados del cambio de número de 459 a 370 en la nueva numeración en 1792. Tampoco parecen estar al tanto de la unión de 1813 y su propia eliminación del registro de la nueva Gran Logia Unida de Inglaterra .

Los peticionarios de 1824 no recibieron ninguna Patente de ningún tipo de la Gran Logia Unida de Inglaterra y en 1827 declararon su independencia de cualquier autoridad masónica.

Conclusión

Como ya se ha dicho, la Logia Africana, mediante una Declaración de fecha 18 de Junio de 1827 y publicada en el Boston Advertiser del 26 de Junio de 1827, se declaró "libre e independiente de cualquier Logia a partir de ese día". La conexión unilateral con la Gran Logia Unida de Inglaterra finalmente se cortó. Prince Hall fue sucedido por su muerte por Nero Prince como 'Gran Maestro'. Las Actas de la Logia Africana muestran que fue exaltado en la logia el 20 de Agosto de 1799. Grimshaw, en uno de sus pasajes más extravagantes de imaginación, dice que Nero Prince era un judío ruso. Nada más lejos de la verdad. Se le muestra en los Libros de Registros de Impuestos de Boston para 1800 como panadero. Se casó, en 1803, con Nabby Bradish de Henniker, New Hampshire. En 1810 fue a Gloucester, se hizo marinero y navego al menos dos veces a Rusia con el capitán Thomas Stanwood de Gloucester.

En 1812, Nero Prince entró al servicio de la princesa Purtossof y más tarde se convirtió en uno de los miembros del personal de la corte del emperador Alejandro. Murió en Rusia en 1833.

Para cuando se hizo la declaración de independencia, la Logia Africana había patentado dos logias; uno a los hermanos en Filadelfia el 24 de Junio de 1797 y el segundo a la Logia Hiram en Providence, Rhode Island, el 25 de Junio de 1797. Desde estas tres logias y otras posteriormente dispensadas por ellos o sus descendientes, hasta el presente de la Gran Prince Hall 'regular' han surgido logias. Este no es el lugar para discutir o tratar la cuestión del reconocimiento o no reconocimiento de las Grandes Logias de Prince Hall por parte de las Grandes Logias más reconocidas de los Estados Unidos de América. Esa es una cuestión que solo pueden abordar las Grandes Logias de los Estados Unidos y está completamente fuera del alcance de este documento, que se limita a los orígenes y no a la historia posterior de las Grandes Logias de Príncipe Hall.

El autor

George Draffen of Newington, P.J.G.D., P.M.
Gran Maestro Adjunto de la Gran Logia de Escocia
Miembro de la Sociedad Phylaxis
(13 de Mayo de 1976)

* * *

El traductor

El Venerable Hermano Lazaro Noel Coto nació el 8 de Junio de 1962 y fue iniciado en la Orden masónica el 12 de Septiembre de 2012 en la logia Obreros Obreros del Progreso – Ciudad de Matanzas – Cuba, bajo la Obedienica de la Gran Logia de Cuba.

El 20 de Junio de 2014 fue exaltado al sublime grado de Maestro Masón.

Iniciado en el Supremo Consejo para el Grado 33 de la República de Cuba del REAA; actualmente ostenta la Presidencia del grado 14 en la Logia de Perfección Jose G. Villa # 54 en Los Valles de Matanzas, después de haber sido designado para ello por sus hermanos

Email: ncoto@nauta.cu

Retales

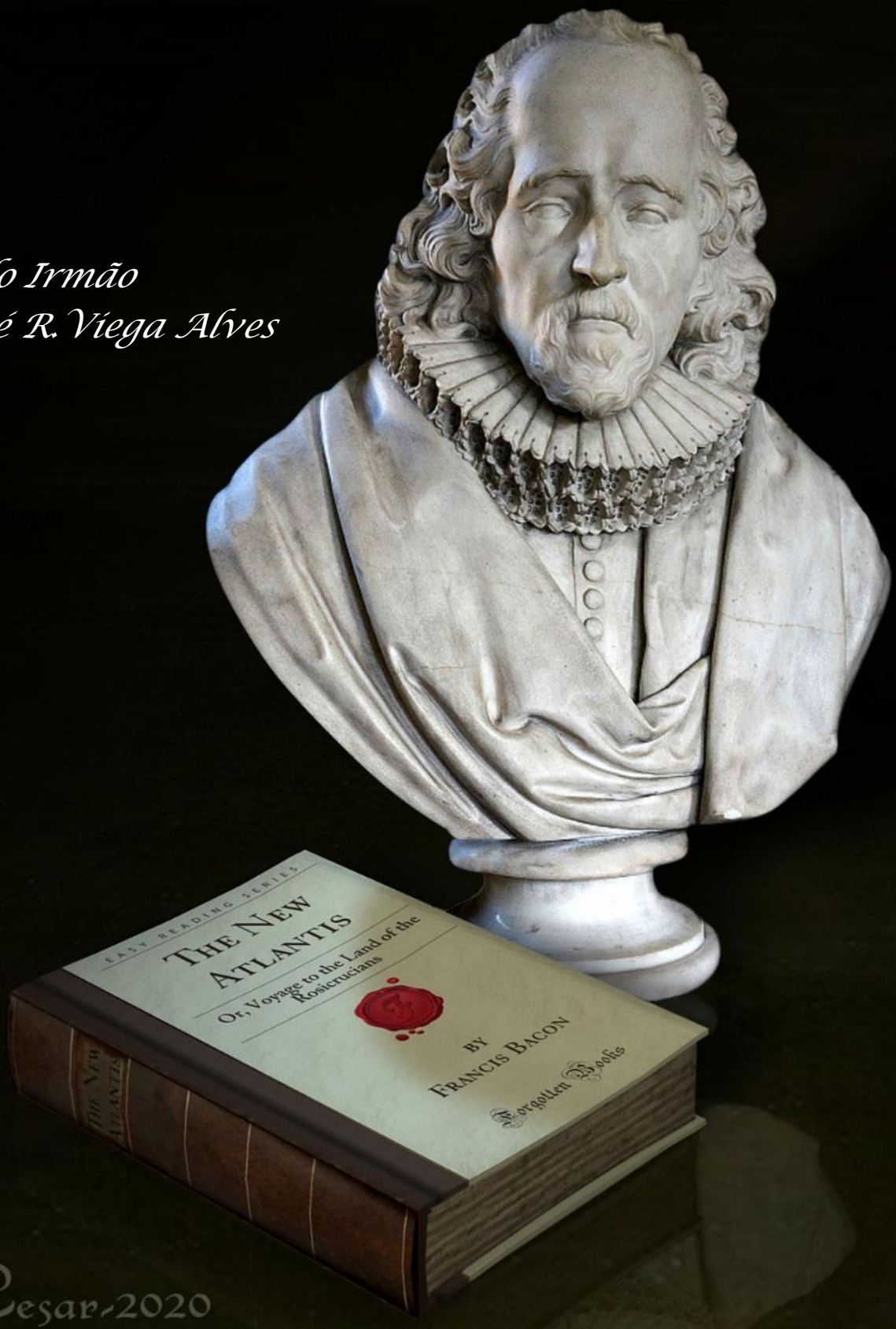
Universal

Francis Bacon, a "new atlantis" e a casa de Salomão

Influências da literatura utópica no ideário da maçonaria?

2 de 2

Pelo Irmão
José R. Viega Alves



Atlântida: um nome que já soa utópico por si só

Quem não viu algum filme, leu algum livro ou história em quadrinhos, onde a aventura tinha como cenário o continente perdido da Atlântida?

Pois, a lendária Atlântida, utópica, chegou praticamente ao nosso conhecimento por via do filósofo Platão, que a menciona em duas de suas obras conhecidas: "Timeu" e "Crítias".

Teorias sobre o fim da Atlântida não faltam: um castigo dos deuses, um cometa que atingiu o continente, uma explosão atômica, um dilúvio, um grande terremoto e outras tantas.

Para alguns, a Atlântida descrita por Platão é uma releitura de uma outra lenda: a da cidade perdida de Tântalis. Uma releitura grega, diga-se de passagem.

Com base nisso fica fácil supor sobre de onde Bacon tirou inspiração para escrever a sua utopia "Nova Atlântida".

E a partir daí podemos entender que:

> *"A destruição da Atlântida assinala, tradicionalmente, a perda para o homem do estado de harmonia, graças ao qual desfrutava de adiantada compreensão e domínio das forças da natureza. O obscurecimento gradual que se segue, provoca a demanda universal da Ilha Branca, morada dos Bem-Aventurados, que não se alcança senão pelo mar ou pelo ar, símbolo por excelência do centro espiritual primordial, reflexo do cosmos, da mesma maneira que os templos e santuários o são. É simbolicamente um lugar de eleição, de ciência e de paz, no meio da ignorância e da anarquia que reinam no mundo. Visualizemos uma Nova Atlântida!" (Nova Atlântida, 1976)*

Algo aqui faz remeter ao templo maçônico, quando da descrição da Ilha Branca: *"reflexo do cosmos, da mesma maneira que os templos e santuários o são."*

As explicações para a "a Casa de Salomão" de Francis Bacon

Há um livro sobre a obra do filósofo Francis Bacon, editado em espanhol, de autoria da estudiosa italiana Maria Regina Brioschi, onde as explicações sobre a "Casa de Salomão", a ideia central do livro "Nova Atlântida", merecem chegar ao conhecimento de todos os leitores deste artigo. Até porque os Maçons terão uma oportunidade de entender o porquê da ligação ao nome Salomão na obra de Bacon (personagem importante para a Maçonaria) além de perceber no último parágrafo desta transcrição, laivos maçônicos. A seguir, transcrevo-o na íntegra:

> ***"Por qué la 'Casa de Salomón'?*** *– La lectura de La Nueva Atlántida puede plantear algunos interrogantes al lector por lo que respecta al denso tejido de símbolos y referencias alegóricas. Entre ellos se encuentra seguramente la repetición del nombre 'Slaomón'; de él deriva el nombre del rey legislador de la ciudad (Salomona o Solamona, según las diversas traducciones castellanas del original Solamona) y también el nombre de la institución científica de Bensalem, la Casa de Salomón. En ambos casos, la referencia es al primer Libro de los Reyes de la Biblia (cap. 3-11). Salomón es el hijo de David y el tercer rey de Israel, y es conocido como el rey sábio por excelencia. La Biblia disse que Dios se le apareció en um sueño y le preguntó qué cosa deseaba, para concedérsela. Salomón contestó: 'Concede a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu Pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal. Pues, quién podrá juzgar a tu Pueblo siendo tan grande?'. En sus juicios y consejos a los demás se reveló siempre como uma persona sabia, y en caso de controversia todos se dirigián a él y lo tenían como gran y justa autoridad. No puede sorprendernos entonces que bacon eligiera el nombre de 'Salomona' para el fundador de Bensalem y que lo describa de una manera muy similar al gran rey de Israel: 'Este rey tenía um gran corazón, un inextinguible amor al bien y una inclinación fervorosa para hacer felices a su reino y a su pueblo'. Pero para Bacon la importancia del rey Salomón va más allá de su sabiduría. En el 'De Argumentis Scientiarium', leemos a propósito del rey de Israel:*
>
> *Gracias a esa concesión o merced de Dios (la sabiduría), Salomón fue capaz no solo de escribir esas excelentes parábolas o aforismos de filosofía divina y moral, sino también de compilar una historia de todos los vegetales, desde el cedro que crece en la montaña hasta el musgo de la*

pared (...) y también de todo lo que respira o se muere. En definitiva, el mismo rey Salomón, aunque destacó por suas obras, por la magnificencia de los edifícios, por su armada, por su sinfín de sirvientes, para la celebridad de su fama, y por otras gloriosas razones, a pesar de todo ello, no quiso ningún outro honor para sí que el de investigar y descubrir la verdad. Él mismo disse: 'Gloria de Dios es ocultar un assunto, y gloria de los reyes es investigarlo'. (Proverbios, 25,2)

A la luz de ese passaje, comprendemos por qué Bacon escogió ese nombre para su 'utopía científica': la Casa de Salomón la forman sabios que trabajan juntos para el bien y la felicidad de la isla, pero el bien y la felicidad no son un simple objetivo; son más bien consecuencias necesarias de la verdad que la ciencia busca." (Brioschi, págs. 120-121, 2019)

A Casa de Salomão, a "Royal Society" e a maçonaria

A Casa de Salomão, descrita na obra "The New Atlantis", para os que se detiveram em estudá-la mais detidamente, soou como uma tentativa de Bacon de criar um modelo de Colégio que tivesse a função de interpretar a natureza, além de produzir grandes e maravilhosas obras em benefício dos homens. O que tem desperta logo uma maior curiosidade, principalmente entre os leitores Maçons, é o fato dele ter optado pelo sugestivo nome de Casa de Salomão.

Na verdade, isso por si só, acabou dando origem a uma conclusão de parte de alguns, considerada um tanto improcedente, quando tentaram aliar de imediato o fato de Bacon estar próximo ao tempo dos "Aceitos", capítulo importante da história da Maçonaria, e deduzir daí que ele deveria ter sido o primeiro em ter cooperado na criação da Maçonaria Especulativa, o que seria um tanto quanto simplificar em muito a história. (Horne, pág. 29, 1995)

Para entendermos melhor o que era a Casa de Salomão, à qual alguns atribuíram grande influência a ponto de que tenha influenciado fortemente na criação da futura Sociedade Real (Royal Society), é mister adentrarmos na obra "Nova Atlântida", onde nos depararemos com a descrição da mesma, do seu funcionamento e dos seus propósitos, e o faremos em seguida. Alex Horne, deu-lhe um outro nome: Casa da Sabedoria. A Royal Society, como já vimos anteriormente, teve uma participação importantíssima no desenvolvimento da Maçonaria Especulativa, daí a importância de ligarmos os pontos.

O Dr. Rawley, capelão e biógrafo de Bacon, se encarregou de publicar a obra essa que se intitulava "Nova Atlântida", o que somente aconteceu passados três anos após ela ter sido escrita. Em seu prefácio, lemos:

"Esta fábula o meu amo inventou com o fito de apresentar por meio dela um modelo ou descrição de um colégio, instituído para interpretar a Natureza e produzir grandes e maravilhosas obras em benefício do Homem, sob o nome de Casa de Salomão, ou Colégio dos Trabalhos de Seis Dias." (Bacon, pág. 5, 1ª Edição – 1976)

Antes dizer que, Bacon não figura nos anais da ciência como tendo sido um cientista proeminente, o que sabemos é que durante um período de sua vida ele nutriu acentuado interesse pelas técnicas desenvolvidas visando o estudo da Natureza.

Alex Horne, é o autor do clássico "O Templo de Salomão na Tradição Maçônica", e ali ele menciona que a influência do sábio Rei Salomão na Inglaterra elizabetana muito deve à obra de Francis Bacon "New Atlantis", já que, como pudemos ver na introdução do Dr. Rawley, foi escolhido o evocador nome de Casa de Salomão.

Horne quis provar que o interesse e o fascínio pelo Rei Salomão e o seu Templo, bastante comuns naquela época na Europa, já vinha de tempos bem antigos, havendo se intensificado a partir do século XVIII, justamente quando a Maçonaria Especulativa começava a tomar seu formato definitivo.

A obra "New Atlantis" (A Nova Atlântida) foi escrita por Bacon em 1610, a "Royal Society" (Real Sociedade) foi constituída formalmente em 1660 e a Maçonaria teve seu nascimento oficial com a fundação da Grande Loja em 24 de junho de 1717. Praticamente 50 anos separam cada um desses acontecimentos.

Ainda, para o filósofo Bacon, dependerá do avanço da ciência e da tecnologia o progresso e o bem-estar da comunidade, o que era um tipo de pensamento inédito para aquela época.

Em um artigo do Irmão André Otávio Assis, ele escreveu o seguinte:

> *"... Bacon defende a ideia que é melhor várias pessoas trabalhando em conjunto do que uma isoladamente, para a prática das ciências e o desenvolvimento da sociedade como um todo. A 'Casa de Salomão', instituição científica utópica descrita em seu 'New Atlantis', clama pela aplicação da ciência e da fundação de uma academia de cientistas. Notemos aí, a semelhança da simbologia aplicada por Bacon e a simbologia maçônica. Nossas lojas devem ser baseadas no Templo de Salomão, mas não o da antiguidade obscurantista e crédula, e sim do preconizado por Bacon, centro de irradiação da luz, da razão e da ciência para o mundo." (Assis, 2018)*

Os Rosa-Cruzes e as utopías

"A crença em uma sociedade ideal ocupa um lugar central em todo o pensamento rosacruciano." (Sablè, pág. 298, 2006)

Valentin Andrea (1585-1654), apontado como um dos principais autores dos "Manifestos Rosacruzes" foi muito influenciado por Tommaso Campanella (1568-1639), filósofo renascentista, autor de uma das obras clássicas de caráter utópico, "A Cidade do Sol" (1602). Andrea sonhou com uma sociedade ideal em sua criação "Cristianópolis".

Como deu para ver então, deve haver outros exemplos, mas juntando-se às ideias utópicas de Bacon, percebemos que esse tipo de crença é próprio do ideário rosacruciano.

Maçonaria e utopia

A pergunta que segue, foi retirada do "Vade-Mécum Maçônico", uma compilação riquíssima em verbetes e descrições, organizada pelo João Ivo Girardi. A pergunta faz o "fechamento", digamos assim do verbete Utopia:

> *"O objetivo da Maçonaria de querer: 'tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito à autoridade e à crença de cada um'. Seria uma utopia?" (Girardi, pág. 623, 2008)*

Comentários finais:

Num período relativamente curto de tempo o mundo passou por várias transformações, assim como, a própria Maçonaria.

Muitas foram as influências que contribuíram para que a nova Maçonaria montasse o seu projeto de melhoria e aperfeiçoamento do homem em vários dos seus aspectos e a partir daí imbuído desses novos ideais buscassem proporcionar um futuro melhor para humanidade, a exemplo daquele que a obra "Nova Atlântida" de Francis Bacon ajudou a vislumbrar por via da Casa de Salomão.

Depois de tudo o que foi apresentado, cabe uma última pergunta, muito simples, porém, necessária: uma instituição iniciática com influências procedentes das grandes religiões, das doutrinas filosóficas e dos ensinamentos dos grandes pensadores, com ideais voltados para o crescimento e o aprimoramento contínuo do homem que sejam espargidos para a humanidade como um todo, que estimula a prática da virtude, que prega a verdadeira fraternidade entre os seus membros, que pretende esclarecer e preparar os homens para sua emancipação progressiva e pacífica, para o bem geral, que é uma escola de moral, de filosofia social e espiritual, que guia seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos seus mais elevados deveres, praticando sempre que possível o Bem no plano social e moral... estamos falando de uma utopia ou da Maçonaria em seus propósitos?

Referências bibliográficas:

Internet:

- "*Atlântida*" – disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Atlântida
- "*As Bases Filosóficas do Rito Moderno*" – Artigo da autoria do Irmão André Otávio Assis Muniz (Obs.: nos "Comentários" que sucedem ao artigo, o Irmão Pedro Manuel Pereira, vem se apresentar como um dos autores.) Disponível em: bibliot3ca.com
- "*O Colégio Invisível, a Royal Society e a Influência (ou não) da Rosacruz na Aurora da Maçonaria Especulativa*" – Artigo da autoria do Irmão José Ronaldo Viega Alves – Retales de Masonería, nº 93, Marzo de 2019. Disponível em: issuu.com/retalesdemasoneria/docs/

Livros:

- BACON, Francis. "*Nova Atlântida*" – Editorial Minerva – 1ª Edição – 1976 – Lisboa, Portugal
- BRIOSCHI, Maria Regina. "*Bacon*" – Realización Editorial: Bonnaletra Alcompas, S.L. 2019
- CAMPOS, Francisco Carlos & TEIXEIRA, Antonio Fernandes. "*Tratado das Origens e Códigos da Maçonaria*" – Volume IV – Editora Yod, 2018
- CHAMPLIN, R.N. "*Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia*" – Volume1 – Editora Hagnos – 9ª Edição – 2008
- CLAEYS, Gregory. "*Utopia* – A História de uma Ideia" - Edições SESCSP – 2013
- DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO VEJA-LAROUSSE – Volume 23 – Editora Abril S/A – 1ª Edição - 2006
- GIRARDI, João Ivo. "*Do Meio-Dia à Meia-Noite Vade-Mécum Maçônico*" – Nova Letra Gráfica e Editora Ltda. 2ª Edição – 2008
- LOMAS, Robert. "*A Maçonaria e o Nascimento da Ciência Moderna*" – Madras Editora Ltda. 2007
- SABLÈ, Erik. "*Dicionário dos Rosa-cruzes*" Madras Editora Ltda. 2006
- SHÖPKE, Regina. "*Dicionário Filosófico*" - Martins Editora Livraria Ltda. 2010
- YATES, Frances. "*El Iluminismo Rosacruz*" – Fondo de Cultura Económica - 1981 – Madri España

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – Virtual-Books Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polémicas para livre pensadores

Gays na Ordem deMolay e na Maçonaria

III de III

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), más mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

(III)

Fato:

Na primeira parte, parte (I), mostramos a presença (como irmãs) de mulheres na Maçonaria; na segunda a presença de irmãos com mutilações físicas que também tiveram oportunidade de ver a Luz, ambos contrariando o abominável 'landMackey' XVIII.

Desta feita, encerrando o texto, abordaremos o cerne da indignação do Ir∴ Forato: a presença de homossexuais na Ordem Demolay e, porque não, na própria Maçonaria.

Recordamos a conhecida 'Carta d'Well' abaixo reproduzida, estando mantidos os grifos do autor, aqui em amarelo:

Campinas, 1º de março de 2011.

À Glória De Nosso Pai Celestial

Carta d'Well

Digníssimos irmãos DeMolays e Maçons
E a quem mais possa interessar

Debruçado simbolicamente sobre minhas anotações, inspiro-me para escrever a vocês usufruindo do ímpeto de minha alma, otimismo de minha ação e com a devida responsabilidade diante das reações imediatas.

As palavras descritas a seguir discorrem a respeito de minha condição sexual, minha opção em revelar a vocês de maneira oficial e o caráter de fortificação na luta contra a homofobia no Brasil.

Apresento-me para validar minhas palavras, bem como o peso delas e o simbolismo diante de tão importante Ordem em nosso País. Iniciado em 23 de fevereiro de 2003, na cidade de Mogi Mirim, no Capítulo Cavaleiros da Sete Virtudes, adentrei a Ordem DeMolay, depois na Ordem da Cavalaria e posteriormente na Maçonaria. Nestes 08 anos de dedicação desempenhei diversas funções de liderança, destacando sob a égide de nossas causas as de Mestre Conselheiro e de Oficial Executivo.

Atualmente também desenvolvo atividades de grande importância e valia, no entanto em todas destaco como alta prioridade a preparação de sucessores, para que as ideias não morram e para que o progresso seja garantido.

Apresento-me como Mestre Maçom (Mestre da Discrição), Cavaleiro da Cadência, Rotaractiano, Companheiro Leão, Jovem Socialista, Consultor de Empresas, Palestrante, Escritor, Poeta e Empreendedor Social.

Os assuntos que tratarei a seguir são de suma importância para o amadurecimento de nossas práticas e a revisão de nossos conceitos, obviamente se isto for de interesse dos agentes de mudança, cada qual em sua esfera de atuação.

Atualmente buscamos manter os propósitos inspirados pelo ser iluminado Fran Sherman Land, Fundador da Ordem DeMolay. À frente de seu tempo inovou e a impressão que temos é que mesmo em nossos dias, seus ideais são atuais e verdadeiros. No entanto, nossos dirigentes e, com igual responsabilidade, todos os membros de nossa Ordem, encaminham nossas reflexões e ações à alienação completa. Assuntos da mais alta relevância são esquecidos e sem dúvidas os esforços para a lapidação de líderes estão ameaçados. Cito por exemplo alguns assuntos que fogem pela tangente: homossexualismo; sustentabilidade; empreendedorismo; administração financeira; formação política e vergonhosamente nossa missão diante das Escolas Públicas.

Estamos diante de um atraso social. Nossa Ordem não valoriza a diversidade de nosso país e com isto nos distanciamos da dita evolução social pela qual nosso país passa constantemente. Como exemplo deste distanciamento, podemos citar que até o dia de hoje não estreitamos laços de ações nem mesmo com as entidades paramaçônicas femininas. Isolamo-nos e sem percebermos ao invés de ajudarmos alienamos os jovens, peças valorosas de nossa sociedade tirando-lhe o que um líder mais deve sustentar: a coragem.

Ao revelar-me homossexual diante daqueles que admiro e amo, ciente de minhas atribuições como Membro do Conselho do Capítulo DeMolay Grande Campinas, Membro do Colégio Alumni Cavaleiros das Sete Virtudes, Consultor do Convento Cavaleiros da Távola Redonda e Coordenador Nacional do Programa Mentor da Associação DeMolay Alumni Brasil, busco distanciar-me da subjetividade instalada em nossa Ordem, bem como em Entidades similares. Infelizmente todas as questões levantadas sobre homossexualidade em nossa Ordem nos aproximam constantemente de dúvidas e estagnação, isto quando as práticas da falsa virilidade e do machismo não levam membros a cometer bullyng contra seus próprios irmãos. Todos os estudos revelam que atualmente não há espaço para líderes preconceituosos e é justamente isto que forjamos em nosso meio.

Ao líder visionário e empreendedor, ao jovem que se interessa pelas relações humanas e pelos crescimentos pessoal, profissional e empresarial, a Ordem DeMolay deixou de ser completa, não pela sua essência, mas pela visão retrógrada de seus dirigentes.

Com olhar voltado ao artigo 5º da Constituição Federal, mesclado aos diversos juramentos que prestamos, ouso dizer que: nossa importante instituição deveria engrossar movimentos sociais de alta relevância.

Julgo serem movimentos sociais essenciais em nosso país: a luta contra a homofobia (já que lei específica tramita na esfera federal); melhoria contínua e manutenção das escolas públicas e; defesa da Amazônia e práticas de Sustentabilidade.

Infelizmente não nos organizamos para estas ações e ainda contribuímos para o estabelecimento de práticas horrendas, a saber: julgamos irmãos homossexuais e os deixamos de lado; utilizamos escolas públicas para a realização de congressos e muitas vezes somente nestas ocasiões aparecemos por lá e; tornamo-nos consumistas desenfreados e achamos que ecologia, meio ambiente e sustentabilidade é assunto apenas para nossos amigos escoteiros.

As noções de honra que adquirimos em nossa Ordem, detalhadas em nossas cerimônias e graus nada tem haver com a condição sexual de nossos irmãos. O senso de hombridade é fortificado pelas práticas de liderança que de vez em quando muitos de nossos irmãos homossexuais revelam na sociedade.

Minha carta, esta que autonomeio como "Carta d'Well" não é uma carta de saída, pelo contrário, concluirei todos os trabalhos pelos quais me comprometi até que autoridade reconhecida com devidos argumentos me afaste ou que infortúnios pessoais me distanciem.

Sou contra qualquer tipo de subjugação, sou ciente de meus deveres diante de nossa sociedade, busco o engrandecimento de nosso Brasil e por isso, assim como sempre agi, em meus 27 anos de existência neste plano, sou transparente e convicto. Assim sendo, embora seja inevitável ouvir expressões como: "o Well é gay" e outras de baixo calão; esta é uma carta, um pronunciamento público onde me assumo, revelo, ou me anuncio homossexual.

O que me impulsionou no envio desta carta é saber que diante de um grandioso espetáculo, formado de inúmeras possibilidades de crescimento, que é a sociedade brasileira, existem diversos DeMolays e Maçons que, assim como eu também são homossexuais. A mim não cabe aponta-los muito menos cobrar apoio deles. Eu escolhi "me expor" e assim ciente de minhas responsabilidades, tomo a iniciativa de dizer que sou homossexual, na certeza de que, se todos assim o fizessem teríamos uma sociedade mais justa onde os ditos "homens" perceberiam as diversas façanhas e imensos trabalhos realizados por pessoas de igual condição a minha.

Ciente de minhas ações, em prol do engrandecimento de nossas reflexões e em plena saúde de minhas faculdades mentais, agradeço-lhes pela leitura, atenção e divulgação da "Carta d'Well".

Abraços Fraternais e Sucesso Contínuo a todos,

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

E agora José? Que fazer? Expulsar o 'cara' da Ordem por causa de tamanho 'delito'? Por ele apresentar 'defeito'?

O homossexualismo na Maçonaria é um fato consumado! Esteja ele bem camuflado ou bem exposto. Ele existe! E dúvidas quanto às preferências sexuais de alguns irmãos corroboram nossas palavras! Tal fato não é um privilégio da ICAR...

Um dos casos mais notáveis e recentes foi o caso de Olivia Chaumont: o irmão que virou irmã depois de ser iniciado... Cabendo a ele, agora ela, converter o Grande Oriente da França em misto...

Os fatos se encontram documentados no texto abaixo, originalmente em espanhol.

OLIVIA CHAUMONT: O IRMÃO QUE VIROU IRMÃ

Cuando en 1992, un Arquitecto Urbanista fue Iniciado a los 42 años de edad en la Logia parisina "L´Université Maçonnique" nada hacía prever que su decisión de cambiar de sexo, 15 años después, iba a convertir al Gran Oriente de Francia en mixto.

En efecto, en el año 2005 comunicó a sus Hermanos de Logia que se sentía mujer, en el año 2007 se practicó en Tailandia todas las operaciones quirúrgicas necesarias, en el año 2008 la República Francesa reconoció legalmente su calidad de mujer, en enero de 2010 su entonces Gran Maestro, Pierre Lambicchi, reconoció oficialmente que el Gran Oriente de Francia tenía una mujer entre sus 50.000 miembros varones. Y en el Convento de Vichy, del 2 al 4 de septiembre/10, por primera vez desde 1728 una mujer (la ahora Hermana Olivia Chaumont) participó como Delegada y habló ante 1.200 Masones enmudecidos por una realidad que sobrepasaba el de por si escabroso debate anual que tenían sobre la mixticidad de sus Logias desde hacía más de un siglo.

La novedad no culminó allí: 4 días después de clausurado el Convento de Vichy, en su Logia "L´Université Maçonnique" la eligieron Venerable Maestra, pasando a ser la primera mujer en presidir una Logia del Gran Oriente de Francia.

Frente a esto la misma Olivia Chaumont reconoció que "a algunos les sentó como un mazazo en la cabeza". No era para menos.

Como en Francia lo que pasa en la Masonería, y en especial en el Gran Oriente de Francia, es noticia en los medios, su caso fue cubierto por periódicos de la talla de L'Express. En internet la noticia se propagó como la pólvora. Pero realmente alcanzó una nueva dimensión cuando, el 8 de marzo del año 2011, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la revista Libération, fundada en 1973 por Jean Paul Sartre, le dedicó su portada.

Ahora, la Venerable Maestra Olivia Chaumont ha adelantado conmigo un diálogo en los siguientes términos:

1) Venerable Maestra, muchas gracias por este diálogo. Cuéntame, por favor, ¿Quién es Olivia Chaumont en lo profano y en lo Masónico?

2)

Soy arquitecta y urbanista. Ejerzo privadamente a travez de mi agencia So Architectures, y he construido muchas viviendas de interés social y privadas, un hotel de cien habitaciones y rehabilitado grandes conjuntos. En urbanismo, he ganado varios concursos internacionales. Entre ellos algunos en donde tenía que definir y ejecutar la reorganización del centro de las ciudades, como en en Saint-Nazaire.

Fui Iniciada en la Masonería en 1992 en la Logia "Université Maçonnique", en donde todavía estoy.. Me convertí en la primera mujer miembro del Gran Oriente de Francia en 2010 y delegada ante el Convento de ese año. Actualmente presido mi Taller, que también es la primera vez que se presenta en la historia del Gran Oriente de Francia

2) Querida Hermana Olivia, aunque con frecuencia encontramos nombres de Masones homosexuales famosos como Oscar Wilde, Leonardo da Vinci y Federico II de Prusia, al igual que organizaciones de Masones homosexuales como "Los Hijos de Camberceres" y "Arco Iris", y en varias Grandes Logias desde hace años se celebran ceremonias

Masónicas de Reconocimiento Conyugal entre Masones o Masonas homosexuales, tu caso es realmente excepcional, ¿Conoces algunos otros casos similares en tu Obediencia o fuera de ella?

No. No conozco ningún caso similar. Pero estadísticamente, dado el número de Hermanos del Gran Oriente de Francia - unos 50.000 - no me sorprendería que se presente otro en el futuro.

3) Perdona la pregunta un poco indelicada, pero frente a los Masones y Masonas que dicen que tu cambio de sexo no impulsó la causa de la mujer en el Gran Oriente de Francia, sino la de los transexuales ¿Tu que les respondes?

Yo te respondería que una transexual ES una mujer. Una mujer transgénero más precisamente. Así como un transexual ES un hombre. La transexualidad es un estado pasajero entre el género masculino y el femenino. No existe una identidad como tal. En este sentido no hay una distinción entre los dos.

Mi historia ha beneficiado la causa de la mujer, ya que el Gran Oriente de Francia devino en mixto por el hecho de mi cambio de estado civil. También se ha beneficiado la causa de los transexuales, dando a conocer su situación y sus dificultades. Y por el cambio de imagen, hasta el momento confinada al mundo del espectáculo y, más tristemente, al de la prostitución. Los hermanos descubrieron que esta cuestión concernía igualmente a personas bien integradas en la sociedad.

4) Venerable Maestra, ¿Crees que tu éxito en ser reconocida oficialmente como mujer en la Orden ha influenciado o va a motivar en el futuro decisiones más incluyentes en la Masonería? ¿Crees que a partir de tu caso, hay un antes y un después en la Masonería?

Tengo que ser modesta acerca de la influencia de mi historia en la Historia con H mayúscula del Gran Oriente. La miticidad es una cuestión que surge en el Gran Oriente de Francia desde finales del siglo XIX, por lo que tiene más de cien años. El equilibrio de poder entre los partidarios y los opositores ha sido del orden de 50/50 y con regularidad, en cada votación del Convento, fue rechazada por unos pocos votos.

Mi historia fue el pequeño plus que inclinó la balanza ... ella ha sido como un electro – choc. Brutalmente los hechos superaron el debate.

El 23 de enero de 2010, se convirtió el Gran Oriente de Francia oficialmente en mixto, por obligación, sólo porque un Hermano devino civilmente en Hermana… como escribió un periodista: "es sólo una hermana..."

Ahora, si. Desde este angulo, mi historia marca un antes y un después.

5) Querida Hermana, te confieso que me hubiera gustado ver la cara y el espectáculo de los 1.200 Masones del Gran Oriente de Francia, reunidos en Vichy el 5 de septiembre de 2010, cuando vestida de negro, el cabello largo y luciendo escote caminabas por el pasillo central del salón en dirección a la tribuna. Tu misma describiste la situación diciendo que "se podía escuchar caer un alfiler" y el Gran Maestro del GODF, Guy Arcizet, recuerda de tí: "Estaba muy emocionado por su alocución. Se presentó distante pero con sencillez. Algunos habían vaticinado lanzamientos de zapatos, pero no fue así… Jugó un papel discreto, pero relevante. Éramos conscientes de los cambios que su presencia traería."

Cuéntame, por favor, ¿Qué les dijiste ese día? ¿Cuál fue el punto central de tus palabras?

Ese fue un momento efectivamente muy fuerte y lleno de emoción. Fue la primera vez, desde el nacimiento del Gran Oriente de Francia en 1728, que una mujer estuvo presente y habló en un convento. Cuando yo recorrí el largo camino desde las columnas hasta la tribuna, se creo un silencio total. Sentía todos los ojos sobre mí. Sentí la espera ... para el Presidente del Convento era difícil decir "mi hermana"... por falta de hábito y especialmente porque significó el reconocimiento de la nueva mixticidad que se presentaba.

Yo evoqué este momento "histórico" en mi intervención y el voto de ese día, que vino a confirmar la libertad de las Logias para Iniciar mujeres (ya reconocido por la justicia Masónica unos meses antes). Una nueva era se abrió en el mundo de la Masonería adogmática, republicana y laica.

6) Por otra parte, y en tu condición oficial de primera mujer del Gran Oriente de Francia, ¿Cómo ves que están marchando las cosas para las mujeres que se están Iniciando en esa Obediencia? ¿Te aceptan ellas como una más?

El Gran Oriente de Francia ha reconocido para cada Logia la libertad de Iniciar mujeres y de afiliar Hermanas de otras Obediencias. Ciertamente algunas no lo hacen. Las mujeres que se unen a nuestra Obediencia Masónica desde septiembre de 2010 llevan su camino como cualquier otro miembro del GO. Ellas me consideran sin distinción como una de las suyas con un reconocimiento especial por haber roto el muro de la masculinidad.

7) Querida Hermana, sé que los Hermanos de tu Logia te apoyaron siempre, pero cuando eras un hombre homosexual ¿Cuál era la posición oficial del Gran Oriente de Francia?

No hay respuesta (yo nunca fui un homosexual).

8) Perdona la pregunta, pero ¿Crees que el rechazo que se observa a veces en algunos Masones y Masonas a tu transformación de hombre a mujer es simplemente homofobia, o hay en esa postura algo doctrinal relacionado con la construcción Masónica?

Debo admitir que no he encontrado ningún rechazo en relación con mi transformación que se pueda comparar con la transfobia.

La tolerancia y el respeto de las libertades individuales son valores fundamentales incorporados en cada Masón. Estos valores abstractos se han sostenido bien, cuando se sometieron a la prueba de los hechos. Cada uno ha hecho bien la diferencia entre un problema humano y un problema de la estructura asociativa. Entre la problemática de la transexualidad (no elegimos ser transgénero de pronto) y la mixticidad.

Sin embargo, es en tanto mujer que yo viví la liberación de los opositores de la mixticidad. En estos casos, no hay duda de la transfobia, pero las dificultades de estos hermanos en la relación hombre / mujer tocan lo irracional y lo inconsciente.

9) En muchas Grandes Logias del mundo se comenta en voz baja sobre la calidad de homosexual de un Masón. ¿Qué le aconsejarías tú a ese Masón que no ha salido del closet?

La orientación sexual es relativa a la libertad individual. No tiene que ser condicionada por la moral y menos aún ser "declarada". La declaración la vuelve un defecto.. Sin embargo, la homosexualidad no es un defecto, es una orientación personal que se encuentra en el orden de lo privado. ¿Se le pide a alguien declarar que es heterosexual ...?

10) Querida Hermana, a nadie más que a ti debo preguntarle esto porque es obvio que el tópico ha sido un combate para tu propia vida personal, ¿Hasta dónde debemos llegar en la igualdad Masónica?

Hasta el final. Porque para mí no hay límite. La igualdad Masónica, como la igualdad civil, debe ser total, entre todos, en todas las áreas y permanentemente.

Todos estamos a nivel... los diferentes Grados no generan derechos diferentes. Ellos quieren decir simplemente que hay más avance en el camino Masónico, que se sabe más como usar las herramientas y los instrumentos. Y esto, bien entendido, es valido para un Hermano o una Hermana...

Yo soy ferozmente republicana y laica, lo que significa que para mí debe existir simultaneamente la igualdad entre todos, la libertad para cada uno y la fraternidad. Los tres van juntos. Si se sustrae uno se debilitan los otros.

Yo tengo una concepción de sociedad, y con mayor razón de la Logia, en donde jamás se debe cesar de promover la igualdad de sexos y de derechos.

11) Por último, ¿Qué le aconsejas a un Aprendiz recién Iniciado en una Logia Masónica?

Que sea él mismo, de pensamiento libre, que asuma una posición y no pierda jamás su derecho a objetar.

Muchas gracias Venerable Maestra, por este diálogo que seguramente será objeto de estudio en muchas Grandes Logias Masónicas.

Por Iván Herrera Michel

À guisa de ilustração lembramos os Carpocratians, uma primeira facção Cristã, considerava a pederastia como sendo uma virtude, e Clemente queixou-se da sua versão do Evangelho segundo S. Marcos, que contava as explorações homossexuais de Jesus com rapazes novos! Sem mencionar a quase declarada bi sexualidade do segundo monarca de Israel - o rei Davi – pela bíblia[1].

Conclusão: Com esta publicação deixamos bem clara a nossa posição contra o torpe XVIII landmarque: uma vergonha também em nossos dias.

Você convidaria para ir à tua casa, caso vivo, o escritor irlandês Oscar Wilde autor do fantástico O RETRATO DE DORAN GRAY? Para os que não tiveram oportunidade de ler o mencionado livro (pequeno por sinal) recomendamos que o façam pelo teor filosófico contido no mesmo.

Oscar Wilde (16/10/1854 * 30/11/1900) foi maçom... Em verdade um célebre maçom[2].

Quem é que não gostaria de receber uma personalidade dessas?! Quem não gostaria de conversar com alguém tão importante...? Mesmo com alguém condenado a dois anos de prisão com trabalhos forçados?

Pois bem, a sua condenação adveio do fato de cometer atos imorais com diversos rapazes... Ele, repetimos, foi maçom!

Desde que sua postura esteja associada a um comportamento cívico, social, irrepreensível, não vemos o motivo porque uma preferência sexual seja motivo para ser rejeitado... Sendo seu comportamento precisamente tal qual muitos ditos heteros...

É preciso pensar é que a opção de orientação sexual é um posicionamento que será vivenciado na vida privada e dentro de alguns 'padrões'. Não cabe a nós, como livres pensadores e defensores da liberdade, criticar àqueles que, no uso da tão propalada liberdade, optou por algo distinto do que somos e/ou fazemos e que julgamos ser a única e verdadeira verdade.

Pelo andar da carruagem um maçom pode ser homossexual mas um homossexual não pode ser maçom.

Para a Maçonaria não seja taxada como uma entidade homofóbica e preconceituosa, somos totalmente favoráveis à supressão do famigerado 'landMackey' XVIII.

Temos dito!

Em tempo: Não estamos defendendo os movimentos GLBTS que de movimentos reivindicatórios se tem transformado em movimentos de orgia pública com seus ridículos personagens tentando parecer àquilo que, por natureza, nunca serão. Não estamos fazendo apologia ao homossexualismo defendido pelos Carpocratians a proteger a pederastia como um dom divino. Urge a razão nesse processo para não cometer excessos. De ambas as partes.

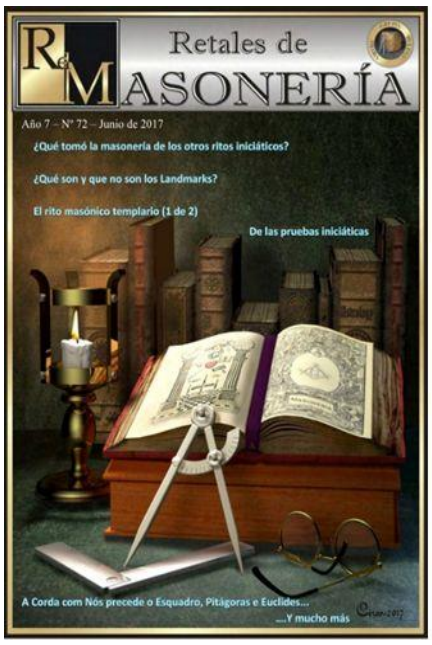
[1] En II Samuel 1:26, fica claro para que lado pendia o sentimento de Davi: "Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas; quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres."

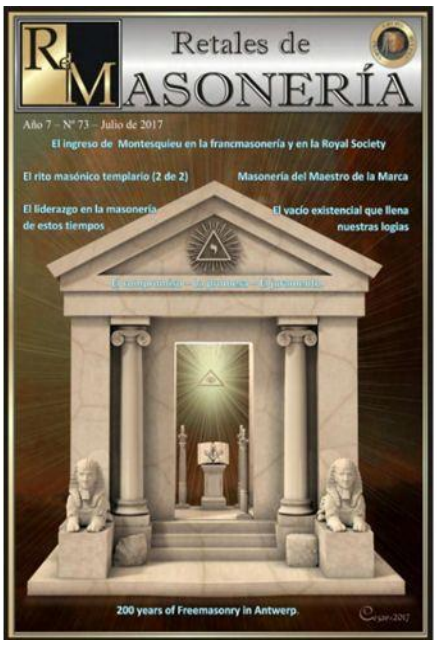
[2] http://www.solbrilhando.com.br/Sociedade/Maconaria/Macons_Famosos_por_Categoria.htm (acesso: abril/2014)

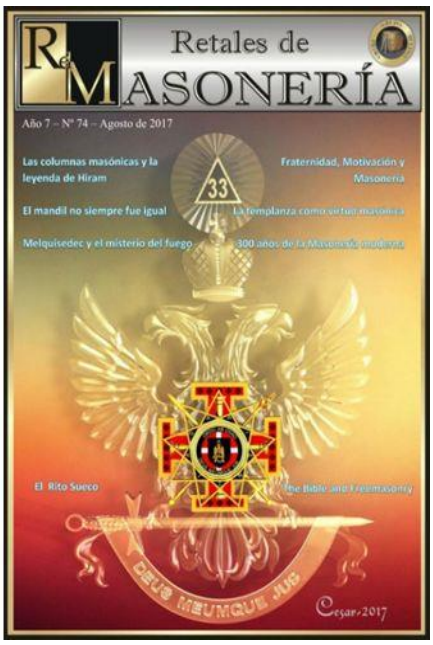
"O caminho da Maçonaria é o da Liberdade Absoluta de Consciência. A humanidade não pode conviver com nenhum tipo de preconceito, muito menos contra as mulheres, que são nossas mães, esposas, filhas, professoras, amigas. Como pode um verdadeiro maçom negar a qualquer delas o direito de ingressar numa loja maçônica?" (Jocelino Freitas - Grande Loja Unida do Paraná, Sob.´. G.´. Com.´. do Supremo Conselho Francisco de Montezuma e vice-presidente do CLIPSAS)

Oscar Wilde (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde – acesso abril/2014)

Material publicado em espanhol em três edições consecutivas da revista RETALES DE MASONERÍA: no. 72, junho de 2017, no. 73, julho de 2017 e no. 74, agosto de 2017, sob o título GAYS EN LA ORDEN DE MOLAY Y EN LA MASONERIA. Tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico - disponível para baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html







Facsimiles dos tres números citados

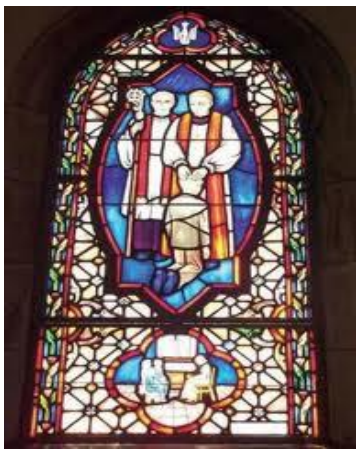
A cor purpura do REAA

Autor desconhecido

Cesar-2020

A cor púrpura, principal do Rito Escocês Antigo e Aceito, é uma decorrência de suas origens mais remotas, no século XVII, na França, e da aristocratização que lhe foi imposta, a partir do segundo quartel do século XVIII, também na França. Na realidade, os primeiros agrupamentos maçônicos de feição moderna - dos Maçons Aceitos - na França, surgiram na esteira do séquito dos Stuarts, a partir de 1649, quando Henriqueta de França, viúva do rei stuartista inglês Carlos I, que fora preso e decapitado após a vitória da revolução puritana de Oliver Crommwell[1], aceitava, do Rei-Sol, Luis XIV, asilo no castelo de Saint-Germain-en-Laye. E haveria um sensível aumento desses agrupamentos, a partir de 1688, quando da segunda queda dos Stuarts, com Jaime II, depois da restauração de 1660; nessa segunda queda, novamente, o asilo político seria em Saint-Germain, concedido pelo mesmo Luís XIV. Os Stuarts, que, a partir do século XIV, com Alan Fitzflaald, haviam ocupado os tronos da Escócia e da Inglaterra, eram reis católicos e os seus seguidores, os jacobitas[2], eram chamados de "escoceses", por sua feição partidária stuartista e não pela sua origem nacional.

Já com um grande contingente maçônico desse sistema "escocês", na França, um cavalheiro escocês, André Michel de Ramsay, que havia sido corrido da Escócia, por querer implantar Graus Cavalheirescos na Maçonaria, produziu um discurso, em 1737, onde ele pretendia demonstrar o seu agradecimento, por ter passado de plebeu a nobre, depois de se tornar cavaleiro da Ordem de S. Lázaro. E nesse discurso - que não lhe foi possível pronunciar, por proibição do cardeal Fleury, mas que foi publicado no ano seguinte - ele procura ligar as origens da Franco-Maçonaria aos reis e príncipes das Cruzadas. Embora isso fosse apenas uma fantasia, o certo é que renderia frutos duradouros, a partir de 1758, quando foi fundado, em Paris, o Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente, ou Soberana Loja Escocesa de S. João de Jerusalém. A partir desse momento, o sistema se tornava aristocratizado - como Rito de Héredom - ganhando a América do Norte, onde teria a sua roupagem definitiva, a partir de 31 de maio de 1801, com a fundação, em Charleston - por onde passa o paralelo 33 da Terra - na Carolina do Sul, do primeiro Supremo Conselho do Rito Escocês dos Maçons Antigos e Aceitos.



O que importa considerar, nesse apanhado bastante superficial dos primórdios do Rito, são os dois dados principais:

1. o Rito nasceu no catolicismo;
2. o Rito foi aristocratizado.

O catolicismo possui cinco cores litúrgicas: branca, negra, verde, roxa e vermelha. Destas, a mais importante é a VERMELHA, que é a cor do sangue e o símbolo da efusão do sangue por amor; por isso é a cor dos mártires da Igreja, usada durante as celebrações em homenagem a esses mártires. Além disso, ela é a cor que distingue a alta dignidade cardinalícia; os cardeais, que, na hierarquia mundana, correspondem aos príncipes, usam o chapéu - ou solidéu - vermelho e a faixa vermelha, como sinal de sua

[1] **Nota da Retales de Masoneria:** Oliver Cromwell (Huntingdon, 25 de abril de 1599 — Palácio de Whitehall, 3 de setembro de 1658), foi um militar e líder político inglês e, mais tarde, Lorde Protetor. Nascido no seio da nobreza rural, os primeiros quarenta anos da sua vida são pouco conhecidos. Após passar por uma conversão religiosa na década de 1630, Cromwell tornou-se um puritano independente, assumindo uma posição, no geral, tolerante, face aos protestantes do seu tempo. Um homem intensamente religioso - auto-denominado de Moisés puritano — ele acreditava profundamente que Deus era o seu guia nas suas vitórias.

[2] **Nota da Retales de Masonería:** O jacobitismo foi um movimento político dos séculos XVII e XVIII na Grã-Bretanha e Irlanda que tinha por objectivo a restauração do reinado da Casa de Stuart na Inglaterra e Escócia (e depois de 1707, ano em que o Reino da Escócia e o Reino da Inglaterra num Tratado de União se uniram criando a Grã-Bretanha). Ou seja, marcou um momento de transição entre os governos absolutistas ou tradicionalistas dos Stuarts para os governos parlamentares ou liberais da Casa de Hanôver.

distinção. E a cor da nobreza, da realeza, também é a vermelha. Todos os antigos reinantes, ao assumir o trono, recebiam, sobre os ombros, um manto vermelho; famosa é a púrpura imperial, com que os imperadores romanos - os Césares - eram revestidos, quando de sua ascensão ao trono imperial. A própria púrpura cardinalícia, já referida, é um sinal de nobreza dos príncipes da Igreja.

Estabelecida a origem da cor vermelha no Rito Escocês Antigo e Aceito, podemos, então, lançar os olhos sobre as instruções e resoluções do Rito, antigas e modernas: Havendo necessidade, na segunda metade do século XIX, de tomar algumas medidas que tornassem consensual a prática do Rito Escocês Antigo e Aceito, inclusive no que se referia à cor do Rito e aos Aventais, embora estes, em todas as instruções anteriores, fossem orlados de vermelho, realizou-se em Lausanne, em 1875, um Congresso de Supremos Conselhos, que, em relação, especificamente, ao tema em pauta, resolveu:

1) **O Avental terá dimensão variável de 30/35 cm por 40/45 cm;**
2) **O Avental do Aprendiz Maçom é branco, de pele de carneiro, com abeta triangular levantada e sem nenhum enfeite;**
3) **O Avental do Companheiro Maçom é branco, com a abeta triangular à abaixada, podendo ter uma orla vermelha;**
4) **O Avental do Mestre Maçom é branco, com a abeta triangular abaixada, orlado e forrado de vermelho, tendo, no meio, também em vermelho, as letras M e B;**
5) **O Avental é o símbolo do trabalho e lembra, ao Obreiro, que ele deve ter uma vida laboriosa;**
6) **A cor do Rito Escocês Antigo e Aceito é a vermelha.**

Alguns autores questionam as resoluções de Lausanne, porque este Congresso reuniu poucos participantes. Ora, como em qualquer sociedade, os ausentes, que deixam de atender ao chamamento, devem aceitar o que os presentes decidirem. Mas, além disso, aí estão Rituais e instruções anteriores e posteriores à Convenção de Lausanne, mostrando qual é, na realidade, a cor do Rito. Para ficar só nos nacionais, podemos citar os seguintes trechos, de publicações anteriores a 1875:

"*As paredes do templo, cortinas, mesas, doces, etc., são forradas de encarnado no rito escocês e de azul nos ritos moderno e Adonhiramita*[3]*; nestes dois últimos, os galões e franjas dos paramentos devem ser de prata ou de fazenda de cor branca, e no primeiro, de ouro*" (Guia dos Maçons Escoceses, ou Reguladores dos Três Graus Simbólicos do Rito Antigo e Aceito, do Grande Oriente Brasileiro - Rio de Janeiro - 1834 - página 46)

"*Grau 3º - Fita azul orlada de escarlate a tiracolo da esquerda para a direita, suspensa em baixo a jóia, que é um esquadro e um compasso de ouro entrelaçados. A jóia pode ser cravejada de pedras. Avental branco de pele forrado e orlado de escarlate, com uma algibeira abaixo da abeta, sobre a qual estão bordadas as letras M:. B:.*." (no mesmo Guia dos Maçons Escoceses, capítulo referente a insígnias e jóias - página 49)

"*O encarnado é o característico do escossismo*" (Regulador Geral do Rito Escocês Antigo e Aceito para o Império do Brasil - Rio de Janeiro - 1857 - pág. 46)

[3] **Nota da Retales de Masonería:** O Rito Adonhiramita é um rito maçônico de origem francesa. Em 1725, a Maçonaria passa a adotar o Grau de Mestre Maçom, isto na Inglaterra, e a partir desta data a Maçonaria começa a adotar este que completaria os Graus de Aprendiz e Companheiro. Mas este fato somente foi concretizado em 1738. Este baseado em uma lenda e, a partir do surgimento do mesmo, vimos florescer uma dúvida, que geraria o que hoje conhecemos como Rito Adonhiramita. Em 1740, Louis Travenol publicou em Paris, sob o pseudônimo de Leonard Gabanon , um trabalho intitulado Catéchisme des Francs-Maçons. e já na capa é colocado que "´Hisstoire d´Adonhiram Architecte du Temple de Salomon". Aqui observamos, provindo de varias práticas maçonicas francesas, que comumente, este termo é utilizado, ou seja, nomeando Hiram-Abif, como Adonhiram, o Arquiteto do templo do Rei Salomão.

O mesmo regulador, na mesma página, para estabelecer as diferenças com os outros dois Ritos então praticados no país, Moderno e Adonhiramita, destaca que, para esses Ritos "*o azul é o característico, razão porque são estes dos ritos chamados azuis*"

> "*A Loja é decorada com estofo ou tapeçaria encarnada*" (Manual Maçônico ou Cobridor dos Ritos Escocês Antigo e Aceito e Francês ou Moderno - 4ª ed. - Rio de Janeiro - 1875 - pág. 1)
>
> "*No Oriente há um docel de estofo encarnado com franjas de ouro*" (no mesmo Manual Maçônico - pág. 2)
>
> "*Avental branco, forrado e orlado de encarnado, com uma algibeira por baixo da abeta. No meio do Avental estão pintadas ou bordadas em encarnado as letras M:. B:.* (no mesmo Manual Maçônico - pág. 11)

Como se pode ver, portanto, o Congresso de Lausanne não fixou novas regras; ele, apenas, regulamentou os costumes já vigentes, desde os primórdios do Rito.

Posterior a 1875, pode-se citar, pelo menos, uma publicação brasileira, que confirma a resolução de Lausanne:

> "*Fita azul, orlada de escarlate, a tiracolo da esquerda para a direita, suspensa em baixo a jóia, que é um compasso e um esquadro de ouro entrelaçados. Avental branco de pele, forrado e orlado de escarlate com uma algibeira abaixo da abeta, sobre a qual estão bordadas as letras M:. B*:. (Regulamento Geral da Ordem Maçônica no Brasil - Rio de Janeiro - 1902 - pág. 165, no capítulo que trata das insígnias e jóias do R:. E:. A:. A:.)

No caso específico do Brasil, o que se vê, hoje em dia, é a fuga às tradições e às origens do Rito Escocês, com a padronização de todos os paramentos de acordo com o Rito de York. Sim, pois Aventais de orla azul, com roseta - e de orla azul, com bolinhas de prata e níveis de metal para o Venerável Mestre - são paramentos do Rito de York! Como isso surgiu, já foi exaustivamente explicado, em outras ocasiões. E a coisa chegou ao ponto de gerar situações absurdas, para não dizer ridículas, como a que me foi narrada por um querido amigo de Brasília: um candidato, funcionário do Ministério do Trabalho, foi Iniciado e, logo depois, teve que cumprir missão na Itália, onde deveria permanecer, pelo menos, um ano, o que fez com que sua Loja autorizasse suas Elevações em uma co-irmã italiana, também do Rito Escocês. Pois bem, cerca de dois anos depois, o Obreiro retornou, já colado no Grau de Mestre e com o seu Avental de orla vermelha; com ele se apresentou em reunião de sua Loja e foi impedido de ingressar. Ou seja: o único que estava com paramentos escoceses corretos, foi impedido de ingressar em Loja escocesa, por um bando de Obreiros com paramentos do Rito de York! E mais dois casos podem ser citados, não absurdos como o primeiro, mas esclarecedores.

O primeiro: fazendo palestra em Santana do Livramento (RS), na fronteira com o Uruguai, em 1989, constatei a presença - e chamei a atenção para isso - de diversos Obreiros de Rivera, da Grande Loja do Uruguai, com seus paramentos de orla vermelha.

O segundo: falando em Londrina (PR), em 1991, em Sessão não litúrgica (sem paramentos), sobre a cor dos Aventais e Templos escoceses, fui interrompido por um Irmão do Equador, recém-chegado, o qual me perguntava, diante disso, qual era a cor usada no Brasil, no Rito Escocês; quando lhe disse que era a azul, ele reagiu com um riso de mofa, que valeu por mil palavras, e, puxando uma maleta, de lá tirou - e mostrou - o seu Avental de orla vermelha.

Apesar de todos esses Rituais já terem sido mostrados e publicados diversas vezes, sempre existem os que não pesquisam, não estudam, não procuram, mas "acham". Apenas "acham" que a cor do Rito deve ser a azul e ainda inventam que a cor vermelha foi uma criação brasileira do século passado, atribuindo-a a Cairu (Henrique Valladares), que só pontificou na Maçonaria nacional no fim do século XIX, muito depois dos Rituais de 1834, 1857 e 1875. Para esses, nada melhor do que "matar a cobra e mostrar o pau", pois, em termos de Rituais ESTRANGEIROS, podem ser citados vários:

Ritual do Grau de Mestre Maçom, editado em 1912, em Lisboa, pelo Grande Oriente Lusitano Unido e pelo Supremo Conselho da Maçonaria Portuguesa, ambos reconhecidos mundialmente, na época. Nesse Ritual, à página 10, pode-se ler

> **INSÍGNIAS -** 1- Avental branco orlado de carmesim, tendo bordadas no meio as letras M:. B:., também da mesma cor. - 2º - Banda de "moiré" azul orlada de carmesim, lançada do ombro direito para o flanco esquerdo, tendo na parte inferior uma roseta vermelha, da qual pende a jóia formada por um compasso aberto 45 graus, cruzado com um esquadro. A jóia também pode ser um triplo triângulo coroado.

Além disso, Oliveira Marques[4], um dos maiores historiadores da Maçonaria, não só de Portugal, como de toda a Europa, publicou, em 1986, uma obra intitulada "Figurinos Maçónicos Oitocentistas - um guia de 1841-1842", com base em guias maçônicas encontradas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, junto com um texto de um decreto regulamentar de 15 artigos, com a chancela do Supremo Conselho de Portugal, datado do "25º dia da lua de Sivan, do ano da Grande Luz de 5842" (25 de maio de 1842). A obra, que mostra os paramentos dos 33 Graus, com as roupas da moda, na época, exibe, no desenho correspondente ao Grau de à Mestre, o Avental de orla vermelha, com as letras M e B.

Ritual do Grau de Aprendiz Maçom do R:. E:. A:. A:. (não do Retificado), editado em 1971, pela Grande Loja Nacional Francesa, que é a única Obediência francesa reconhecida em todo o mundo, inclusive, evidentemente, pela G. L. Unida da Inglaterra e pelas Grandes Lojas norte-americanas. Nesse Ritual, impresso à rue Christine de Pisan, 12, em Paris, pode-se ler, à página 1 - Decoration de la Loge - o seguinte: "La tenture des parois doit être en principe rouge". O que significa: "A tapeçaria (estofo, forro) das paredes deve ser principalmente vermelha".

Mais adiante, na mesma página, quando aborda o trono e o altar, o Ritual especifica: "Au-dessus du trône est un dais rouge avec franges en or". O que significa: "Acima do trono há um dossel vermelho com franjas douradas".

A Grande Loja do Chile, em seus Cadernos Docentes, Primer Grado, edição de 1992, às páginas 50 e 51, do capítulo "El Mandil", afirma:

> *El mandil de piel blanca debe tener um ancho de 35 a 40 centímetros, por 30 a 35 de altura, unido a una cinta también blanca, en el primer grado. Una orla de cinta roja de 3 a 4 centimetros da al mandil de 2º grado el significado del celo y constancia com que el masón prosiegue la senda de su perfeccionamiento; y la misma orla y cinta roja con las iniciales M.B., constituirá el de Maestro.*

Ou seja:

> *"O Avental de pele branca deve ter uma largura de 35 a 40 cm, por 30 a 35 de altura, unido a uma cinta também branca, no primeiro Grau. Uma orla de fita vermelha de 3 a 4 cm dá, ao Avental do 2º Grau, o significado do zelo e constância com que o Maçom prossegue no caminho do seu aperfeiçoamento; e a mesma orla de fita vermelha, com as iniciais M.B., constituirá o do Mestre*".

Nota-se, que, para essa Grande Loja, como para algumas outras, até o Avental de Companheiro tem a orla vermelha. O Irm:. Léon Zeldiz, atual Sob:. Gr:. Com:. do Supremo Conselho do R:. E:. A:. A:. do Estado de Israel, sabe disso, porque foi iniciado no Chile. E, em carta a mim, na minha qualidade de Grande Representante (Garante de Amizade) da Grande Loja do Estado de Israel, dizia que concordava comigo, inteiramente, que a cor do R:. E:. A:. A:. é a vermelha. E me explicava que a situação de Israel era sui-generis, porque, criada pela G:. L:. Unida da Inglaterra e trabalhando só no Rito azul de York, foi um custo fazer ela aceitar as três Lojas do R:. E:. A:. A:.; se fosse colocada também a cor vermelha, seria provocar demais, já que a GLUI não aceita o R:. E:. A:. A:.. Então, em Israel, como no Brasil, o Rito ficou azulado. Só que lá foi por questão de sobrevivência. E aqui?

[4] **Nota da Retales de Masonería:** António Henrique Rodrigo de Oliveira Marques, conhecido como A. H. de Oliveira Marques GCL (Cascais, Estoril, São Pedro do Estoril, 23 de agosto de 1933 – Lisboa, 23 de janeiro de 2007) foi um destacado professor universitário, historiador e maçon português. O seu trabalho como historiador incidiu especialmente sobre a Idade Média, a Primeira República e a maçonaria.

A Grande Loja da Venezuela, em seu Ritual do Grau de Aprendiz do R:. E:. A:. A:., 15ª edição - 1978 (lá não se muda o Ritual "n" vezes, como aqui), afirma, à página 5, em Decoracion de la Logia:

> *Paredes tapizadas, colgadas o pintadas de rojo. (...) Al Este hay un dosel de cualquier genero encarnado com flecos de oro; debajo, el trono donde se coloca el Presidente; delante del trono un altar en que se pone una escuadra, un compás, la Constitución masónica, una Biblia, una espada. Ou seja: "Paredes atapetadas, forradas, ou pintadas de vermelho. (...) No Oriente há um dossel ,de qualquer gênero, vermelho, com franjas douradas; sob ele, o trono, onde se coloca o presidente; diante do trono um Altar com um Esquadro, um Compasso, a Constituição Maçônica, a Bíblia e uma Espada".*

E, para finalizar, outra instrução européia, em obra aprovada pelo Supremo Consiglio del 33\ per l'Italia, reconhecido pelos demais Supremos Conselhos do mundo. Trata-se do livro "GLI EMBLEMI ARALDICI DELLA MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO" (Os Emblemas Heráldicos da Maçonaria do Rito Escocês Antigo e Aceito), editado em 1988, por Convivio-Nardini Editore, de Firenze, e que traz o timbre do Supremo Conselho da Itália, para mostrar a procedência oficial. Pois, neste livro, sobre emblemas heráldicos dos 33 Graus escoceses, há uma parte complementar que descreve os Paramentos e Jóias de cada Grau. E, no de Mestre Maçom (Maestro Massone), há a seguinte descrição:

> Grembiale bianco foderato e orlato di rosso. Nel mezzo vi sono le lettere M.B.. Il gioiello è un triplice triangolo coronato, attaccato al Cordone bleu con una rosetta rossa.

Ou seja:

> "Avental branco, forrado e orlado de vermelho. No centro estão as letras M.B.. A Jóia é um tríplice triângulo coroado, atado ao Cordão azul por uma roseta vermelha".

Autor desconhecido

O autor desta obra é desconhecido para nós. Se você souber quem ele é, não duvide em contatar com nos para publica-lo. Obrigados

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

Apolonio de Tiana

Rival de Jesus o el propio Jesús

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/200ó. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

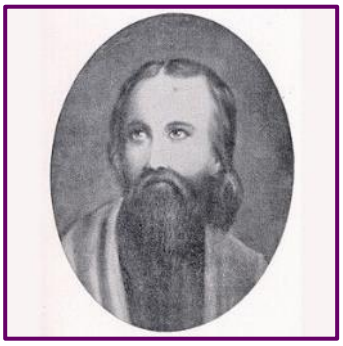
El hecho

Estamos, aquí, en Brasil, en el comienzo de la infame campaña política obligatoria en radio y TV donde los políticos se adornan (pero no mucho) para mostrar a los incautos electores cuál de ellos es menos ladrón, menos corrupto, en fin, el menos malo, como si la cualificación "*menos malo*" ¡sirviese de margen para un político "*mejor*"! Peor es peor, ladrón es ladrón, ¡simplemente es así! Si es peor no es mejor…¡Punto final!

Mientras la lucha se encarniza, esta vez con la reciente muerte de un candidato presidencial en un desastre aéreo[1], precisamente el nieto del ex gobernador (por tres veces) de Pernambuco, Brasil, cuyo nombre todavía resuena en mis oídos por ser hablado tanto por mi difunto padre - me refiero a Miguel Arraes; junto a esto me informan de la necesidad de ahorrar electricidad ya que las reservas del preciado líquido están al límite debido a la escasa lluvia en el verano de 2014 en la región sureste; inmediatamente se une a la campaña de ahorro de electricidad: tan pronto como comienza la condenada y repugnante "propaganda electoral" desligo los televisores y radios de aquí en casa y me conecto a internet en busca de algo útil ya que lo inútil lo dejé a un lado (¡no es lo que usted puede estar pensando!) ¡porque no pretendo contaminarme! ¡Nunca he votado y nunca votaré! ¡Incluso puede que me llamen omiso, pero nunca confabulador!

Haga clic aquí, haga clic allá y de repente, no más que de repente, como dice la carta del Soneto de la Separación de Vinicius de Moraes[2], viene a mí el texto de abajo, *ispsis literis* transcrito desde el enlace http://paradigma-trix.net/?p=7053 [3] (acceso: septiembre 2014) que merece una lectura acompañada de una investigación profunda aún más seria.

8 de Agosto de 2013



Muchos de los prodigios de Apolonio son atribuidos a Jesús. Tantos son los puntos similares entre Apolonio y Jesús que se hace difícil distinguir lo que pertenece a la esfera de la vida y la doctrina de uno y de otro. Em ambos, su venida a la tierra fue anunciada por el Espíritu Santo. Hay documentos que se afirman que Apolonio no tenía ascendientes, pero hay otros relatos que dicen que era el hijo de una virgen. Tiana fue la ciudad (en Capadocia) donde comenzó su magisterio. Era un buen orador, hablaba con todo el mundo, convincente y con un magnetismo profundo. Defendió a los agraviados, no se retiró ante los peligros e inculcó en otros el espíritu de valentía y valentía. "Fue Dios en la forma del hombre."

De hecho, hay muchos milagros atribuidos a Apolonio. Al igual que Jesús, tenía el poder de la resurrección de los muertos; transfiguración; manipulación de los elementos y leyes de la naturaleza; en resumen, su vida está llena de mitos como el de la denominación Divino Maestro. En cualquier caso, mito o no, Apolonio viajó desde Egipto a las fronteras de China, donde participó en varias ceremonias de iniciáticas. De acuerdo con lo que dicen algunos exégetas [analistas, eruditos, críticos], es probable que haya hecho el mismo viaje que Jesús hacia al Oriente. En Nínive, Babilonia, conoció a su compañero Damis que sería inseparable para él. De allí se fueron a la India, al Tíbet, a las colinas del Himalaya. Allí se separó de Damis y fue a un monasterio, donde adquirió el grado más alto de esa época. Cuando se separó de Damis, continuó su viaje a Grecia, donde comenzó a predicar sus enseñanzas, como Jesús había hecho en Palestina, curando a los enfermos de cuerpo y alma, paralíticos, ciegos. Al igual que Jesús, Apolonio predicó a las multitudes (muchas de ellas venían de lugares distantes) que se reunían con entusiasmo a su alrededor para escucharlo.

Después de su desaparición (?), se escribió un libro con la historia de su vida y una gran parte de sus enseñanzas reunidas en forma de Evangelio con ocho capítulos. Este libro contenía enseñanzas que le atribuía gran poder, mayores que los cuatro evangelistas de la época de Jesús. Su contenido era temeroso por aquellos elementos que fueron infiltrados en el cristianismo.

[1] Referencia al entonces candidato a presidente, el exgobernador Eduardo Campo, el cual sufrió un accidente aéreo fatal el 13 de agosto de 2014

[2] Vinicius de Moraes (1913-1980) fue un poeta, compositor, dramaturgo, periodista, guionista y diplomático brasileño. Su canción 'Garota de Ipanema', compuesta en colaboración con Tom Jobim, es una de las canciones más importantes de la historia de la música brasileña.

[3] **Nota de Retales de Masonería:** El texto original está escrito en portugués de Portugal y no en portugués de Brasil.

La influencia de Apolonio fue tal que el Cristianismo primitivo se encontró con la contingencia de incorporar gran parte de sus enseñanzas en la práctica. La mayor parte del ritual y el simbolismo de la Iglesia tiene *ab origine*] Apolonio, porque Jesús, como sabemos, no usó ninguno de ellos públicamente. Es creíble que quien hiciera este *copy&paste* a Apolonio no era consciente del verdadero poder mágico de los ritos y símbolos de Apolonio, pero al mismo tiempo era esencial que la estructura de la Iglesia naciente estuviera unida, ya que ya estaba empezando a dominar el poder temporal. Sin embargo, estos símbolos y rituales de usados abusivamente, por no decir usurpados, fueron tergiversados en relación con las enseñanzas originales de Apolonio, retirando algunos, sustituyéndolos por otros opuestos a ellos, como en el caso del uso del vino, por ejemplo, en el ritual de la Eucaristía. Hemos dicho antes que Apolonio condenó el consumo de vino, ya que nublaba la mente.

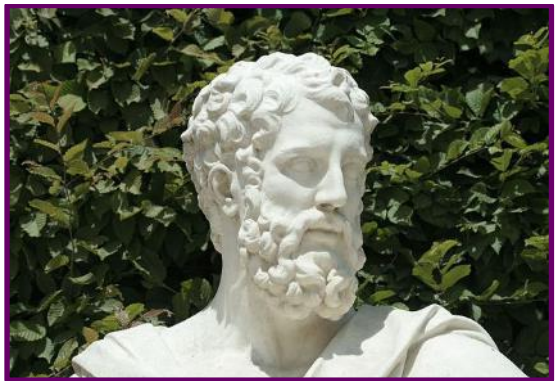
Haciendo un paréntesis, vale la pena mencionar que muchas de las enseñanzas, rituales y símbolos transmitidos por Apolonio de Tiana se utilizaron en la magia, el hermetismo, el ocultismo y la gnosis.

No hay duda de que la vida y las enseñanzas de Apolonio de Tiana tuvieron una influencia muy fuerte en los comienzos de la Iglesia Cristiana e incluso en los Evangelios. Hoy en día, poco se sabe de este taumaturgo que operaba prodigios, sanaba a la gente y resucitaba a los muertos. En su biografía no consta la existencia de un hombre similar a él ni ningún encuentro con cualquier discípulo de Jesús, pero, inexplicablemente, sus seguidores eran cristianos. No podemos dejar de subrayar la existencia de un discípulo suyo llamado Lucius de Cirene, o simplemente Lucius, siendo conocido como Lucas o Luke debido a las diferentes lenguas en las que se escribió su nombre. Dado que el evangelio de Lucas es considerado como el evangelio más detallado acerca de Jesús, te da que pensar.

Fuente: Libro: "*Apolónio de Tiana – O taumaturgo conteporâneo de Jesus*" de Eduardo Amarante, Dulce Leal Abalada & George Robert Stowe Mead

Conclusión

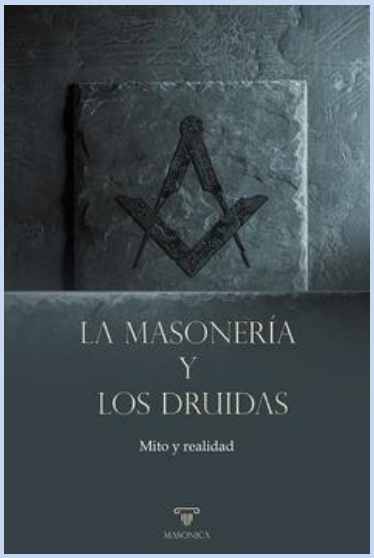
Para saber más sobre la vida y obras de Apolonio de Tiana sugerimos la lectura del material titulado "*Apolônio de Tiana, vida e obra"* disponible en el enlace http://sdrv.ms/QobWqH (Carpeta Biblos\biografias – septiembre de 2014)



Apolonio de Tiana. Fuente acessada en setiembre de 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parc_de_Versailles,_Rond-Point_des_Philosophes,_Apollonius,_Barth%C3%A9lemy_de_M%C3%A9lo_inv1850n%C2%B09449_02.jpg

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....…	La masonería y los druidas
Subtitulo….	Mito y Realidad
Autor…...…	Varios autores
Páginas…...	134 pag.
ISBN……...	978-84-18379-10-9
Tamaño.….	14 x 21 cm.
Publicado…	28-06-2020 (1ª ed.)
Precio……..	14.99 € (9.99 € en e-book)

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/la-masoneria-y-los-druidas_108528/

Descripción

Los druidas tenían muchas costumbres similares a las de los masones, pero sobre cuáles eran exactamente estas costumbres en este remoto período solo podemos hacer elucubraciones. De acuerdo con lo que sabemos de las antiguas prácticas de la fraternidad, podemos afirmar que celebraban sus asambleas en bosques y arboledas y preservaban el secreto más absoluto sobre sus principios y costumbres; una circunstancia que tenemos motivos para lamentar, ya que estos secretos, al ser conocidos solo por ellos mismos, parecen haberse perdido para siempre.

La serie de ensayos históricos que recogemos aquí constituye la obra más completa y documentada publicada hasta la fecha sobre las posibles o imposibles relaciones entre las antiquísimas prácticas iniciáticas del druidismo y las de la actual masonería.

Contenidos

- La llegada de la masonería a Inglaterra | William Preston
- La masonería y los druidas | W. Winwood Reade
- El origen de la masonería | Thomas Paine
- Druidismo y masonería | Albert G. Mackey
- Ceremonias de iniciación en Gran Bretaña | George Oliver
- Símbolos y doctrinas de los druidas | George Oliver

MASONICA
El mayor catálogo del mundo de libros de masonería en castellano
https://masonica.es

Masones célebres

Robert Burnaby

Curriculum Masónico

Maestro: 30 de Mayo de 1854; Frederic Lodge of Unity, No. 661, Croydon, England
Past Master: Logia "Royal Somerset House and Inverness," No. 4, London,
Afiliado: Victoria Lodge, No. 1085

Primer Past Grand Master de la Grand Logde of British Columbia and Yukon (1871)

Biografía

Robert Burnaby (30 de noviembre de 1828 - 10 de enero de 1878) fue un comerciante inglés, político y funcionario en la Columbia Británica[1], donde sirvió como Secretario Privado de Richard Clement Moody, el fundador y primer Teniente-Gobernador de la Columbia Británica. Moody nombró el lago Burnaby, en Columbia Británica, en honor a Burnaby, y la ciudad de Burnaby fue posteriormente nombrada en honor a Burnaby, al igual que al menos otras diez características urbanas y geográficas, incluyendo una montaña, el parque Robert Burnaby, una isla Haida Gwaii y una calle en Vancouver.

Burnaby fue activo en la masonería, y una figura clave en su desarrollo en la Columbia Británica. En 1860 Burnaby ayudó a fundar la Victoria Lodge Nº. 1085, la primera logia masónica en lo que hoy es la Columbia Británica, y fue elegido su primer Pasado Maestro. Cuando se constituyó la Gran Logia de Distrito para la Columbia Británica en 1868, bajo la Gran Logia de Inglaterra, Burnaby fue elegido como el primer Gran Maestro de Distrito. Al principio se opuso a un plan presentado por las logias afiliadas a la Gran Logia Escocesa para formar una Gran Logia independiente, pero viendo la creciente tensión entre las logias inglesas y escocesas, más tarde aceptó someter el asunto a votación general. Encontrando un amplio apoyo, presentó la moción para crear la nueva Gran Logia de BC el 21 de octubre de 1871. Burnaby rechazó el puesto de Gran Maestro debido a su mala salud, pero fue elegido primer Gran Maestro pasado

La mala salud de Burnaby le llevó a su retiro en 1869 y a su regreso a Inglaterra en 1874. Murió en 1878.

[1] **Nota de Retales de Masonería:** Columbia Británica o Colombia Británica (en inglés: British Columbia), abreviada comúnmente BC, es una de las diez provincias que, junto con los tres territorios, conforman las trece entidades federales de Canadá. Su capital es Victoria y su ciudad más poblada, Vancouver. Está ubicada al oeste del país, limitando al norte con Yukón y Territorios del Noroeste, al este con Alberta, al sur con Estados Unidos, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Alaska (EE. UU.). Con 4.648.055 habs a partir de 2017 es la tercera entidad más poblada, por detrás de Ontario y Quebec.

Noticias masónicas

Paso al Oriente Eterno del Hermano Tabaré Vázquez "presidente de todos los uruguayos"
Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2020

"Obrero destacado, durante los últimos 30 años, en la construcción permanente de la República, hizo su aporte a la libertad, la igualdad y la fraternidad". Así ha resumido la Gran Logia de la Masonería del Uruguay el legado de un maestro masón, médico entregado, que llegó a convertirse en presidente de Uruguay. Lo fue en dos ocasiones: entre 2005 y 2010 y entre 2015 y 2020. Su sucesor ha dicho de él que se marcha "un presidente de todos los uruguayos". Nuestro Querido Hermano Tabaré Vázquez ha pasado al Oriente Eterno a los 80 años, profundamente querido y respetado por la mayoría de sus compatriotas. Nuestro hermano nos ha dejado el 06 de diciembre de 2020

El Parlamento Europeo investiga la vulneración de derechos fundamentales de los masones en Sicilia
Fecha de recepción: 07 de diciembre de 2020

Marcados igual que en el III Reich, la Italia fascista, la Unión Soviética de Stalin o la España de Franco. En 2018, la Asamblea Regional de Sicilia promulgó una ley que obligaba a todos los trabajadores públicos a confesar la pertenencia a la Masonería de cualquier miembro de sus familias hasta el tercer grado. Dos años después, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha anunciado la apertura de una investigación "para evaluar la compatibilidad de las disposiciones de la ley con la legislación de la Unión Europea, incluidos los derechos fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales". Según informa la agencia de noticias Ansa, la Comisión "informará al Parlamento Europeo de sus conclusiones".

Según informa la agencia Ansa, la Comisión ha admitido a trámite la petición instada por un ciudadano italiano, que argumentaba que "la obligación de presentar una declaración sobre la posible pertenencia a asociaciones masónicas está en claro conflicto con la Constitución italiana y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea" y viola "diversas disposiciones sobre la dignidad, el respeto de la vida privada, la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación y la no discriminación". En su admisión, la Comisión señala que "en todo tratamiento de datos personales, la finalidad debe ser legítima" y "sólo puede ser lícita si respeta los derechos y libertades reconocidos por la Carta, entre ellos la no discriminación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de reunión y de asociación". La Comisión ha solicitado información a las autoridades italianas a fin de evaluar "su posible efecto restrictivo sobre el ejercicio de los derechos fundamentales pertinentes".

Diccionario masónico

ACACIA.

Como el muérdago entre los druidas, la "rama de oro" en las tradiciones greco-latinas, el ramo o las palmas en el Cristianismo y el sauce en las iniciaciones taoístas, la acacia es en la Masonería una planta sagrada que simboliza la resurrección y la inmortalidad. Su verdor perenne y la dureza incorruptible de su madera expresan, en efecto, la idea de la vida inextingible que permanentemente renace victoriosa de la muerte. Todos estos elementos simbólicos se integran perfectamente en la simbólica del grado de maestro, cuyo rito de admisión se centra principalmente en la leyenda que describe la muerte y posterior resurrección del maestro Hiram, modelo ejemplar del iniciado masón. En dicha leyenda es una rama de acacia la que permite "descubrir" la tumba donde yace enterrado el cuerpo de Hiram, expresándose así la identidad simbólica que existe entre éste y la propia planta.

La acacia simboliza el conocimiento de los secretos de los "verdaderos maestros masones", de ahí que se la identifique con la posesión efectiva de la maestría, como bien se dice en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado : "¿Sois maestro?", a lo que se responde: "La acacia me es conocida". Como nos dice a este respecto O.Wirth: "Conocer la acacia es poseer las nociones iniciáticas conducentes al descubrimiento del secreto de la Maestría. Para asimilar este secreto el adepto debe hacer revivir en él la muerta sabiduría". Para Aldo Lavagnini (Manual del Maestro, p. 51): "Sólo los maestros 'conocen la acacia', reconociendo la realidad de la vida en la apariencia de la muerte, y por consiguiente sólo los maestros poseen la capacidad de vivificar otra vez el cadáver y volverlo a la plena vida".

Asimismo, para René Guénon las espinas de la acacia (de la que se dice estaba hecha la corona de espinas que portaba Cristo en su Pasión) equivalen a los "rayos luminosos", de ahí el carácter eminentemente solar que conserva esta planta, que está presente en las flores amarillas de la mimosa, considerada como una variedad de la acacia. Como el mismo Guénon dice a este respecto: "Se ve, pues, que el simbolismo tiene siempre perfecta coherencia, como debe necesariamente tenerla, por lo demás, ya que no es el resultado de una convención más o menos artificial sino, por el contrario, se funda esencialmente en la naturaleza misma de las cosas".

Según Jules Boucher, la palabra "acacia" procede el griego akakia, que significa "inocencia", o "ausencia de vicios", aludiéndose así a las ideas de "virtud" y de "pureza", en el sentido iniciático y no simplemente moral de ambos términos. Añadiremos que en la tumba de Hiram la acacia se dispone a veces entre la escuadra y el compás, ocupando así una posición eminentemente "central"

ETER.

La tradición alquímica, que ha sido recogida por la Masonería, agrega a los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), un quinto, llamado quintaesencia o éter, símbolo del vacío y de los espacios celestes, al que se figura como un fluido sutil e invisible que llena, penetra y comunica a todos los seres. El éter es el más alto de los elementos, pues los contiene y sintetiza a todos. Se dice que en el hombre el éter se aloja en la caverna del corazón, morada de la deidad, y es allí donde se realiza simbólicamente la unión del alma individual con el ser universal, y de lo humano con lo divino.

Al Eter se lo figura como el punto central de la cruz, y en el templo se le ubica en el centro, en medio de los cuatro puntos cardinales, allí donde se encuentran las dos diagonales que se trazan desde los cuatro ángulos del edificio, lugar donde se coloca el ara y que se proyecta verticalmente hacia el centro de la cúpula o vértice de la pirámide, identificándose con la piedra angular, o piedra de toque, que da sentido a toda la construcción.

En la cábala al éter se le llama avir, y se le considera como la manifestación de Binah, la Inteligencia, y como el aspecto pasivo de la Shekhinah, o sea como el espacio vacío que hace posible la recepción de la presencia de la deidad o divina inmanencia

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÀ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

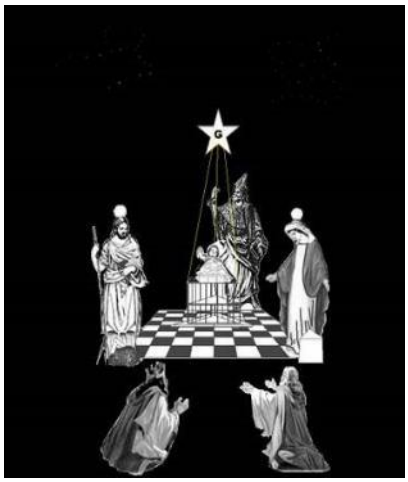
El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se le ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado temporalmente esta sección, desde el STAFF la mantendremos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras.

Solsticio de Invierno y La Navidad



La noche del 24 de diciembre en el mundo profano las familias se reúnen para celebrar el simbólico nacimiento de Jesús "Cristo", alrededor de la misma fecha en nuestras logias todos los Queridos Hermanos se reúnen en una de las dos fiestas más importantes en la celebración masónica y que es el solsticio de invierno o la fiesta de San Juan ……, para conmemorar de esta forma que el sol con su vivificante luz representativa de la luz del logos, de la luz de la verdad llega al ……., concluyendo un ciclo, para permitir que así como la tierra reposa en la calma del invierno, la conciencia de los hombres se tome unos momentos para reflexionar sobre sus acciones y que el espíritu de la verdad se pose en ellos para surgir latente y lleno de bríos en el inicio de un nuevo ciclo.

El simbolismo de estas dos celebraciones es coincidente, demostrando de esta forma que el esoterismo que rodea el simbolismo de la fiesta solsticial se refleja en el simbolismo gnóstico del nacimiento del Cristo salvador, tal como lo describe el evangelio según Mateo 2:1-14,

> Nacido Jesús en …….. de Judea, en tiempo del rey …….., unos magos que venían del Oriente se presentaron en ……..., diciendo:
>
> «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.»
>
> En oyéndolo, el rey …….. se sobresaltó y con él toda ……..... Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. ..."
>
> "...Entonces …….. llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.»
>
> Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde …….., se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque …….. va a buscar al niño para matarle.» Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto.

Este simbólico episodio representa el fin e inicio de un ciclo que evolucionaria y revolucionaria la conciencia de la humanidad sumida en un letargo, en donde el mercantilismo y el imperio de la materia había desplazado la histórica y tradicional doctrina al verdadero culto solar, lleno de espiritualidad y comunión con la naturaleza y el entorno, de la misma forma el advenimiento del Cristo llega como luz de vida y verdad , de esperanza en el preciso instante en que era necesario ya que en ese momento histórico - social y universal era imperioso que la humanidad volviera a seguir el ideal de amor fraternal, en donde el espíritu del Cristhos se hiciera presente trayendo el mensaje del sol de vida, el cual

recordaba a esta humanidad que todos absolutamente todos somos bañados por la misma luz, que todos absolutamente todos somos hijos del G.A.D.U., somos el resultado de la acción de su palabra, de la vibración de su magno pensamiento, la representación simbólica de que la luz solo puede surgir entre la fuerza de la acción, de la constancia, de la voluntad del hombre y la delicadeza del amor, la agudeza de la inteligencia y la razón, dando lugar al nacimiento de la enorme luz de la conciencia, haciéndonos parte del Cristo viviente que nos permite acceder a nuestra esencia que armoniza como uno con el todo, ahí en el corazón de nuestra casa se encuentra el hogar de nuestro propio fuego interno, el altar de la ciencia verdadera, donde se trasmuta la materia en espíritu, para que de esta forma la representación de las tres luces masónicas ofrezcan en holocausto oro, incienso, y …… …. ……., logrando un equilibrio entre la materia, la razón y el ……, en el momento del nacimiento de la luz en épocas de oscurantismo, hoy nuevamente el logos ha encarnado en nuestra propia casa, representando la luz inmensa de la verdad que ilumina nuestra conciencia, acciones y espíritu.

Hoy que la luz de la verdad ilumina nuestra conciencia y espíritu debemos promulgar a los cuatro puntos cardinales que la verdad es una sola y que todos los hombres absolutamente todos, tenemos un mismo origen, y así como la luz de este Nuevo Sol Kristico baña con su luz suave y tibia a todos los hombres sobre la faz de la tierra, de esta misma forma el amor fraternal como manifestación del logos es el ideal entre todos los seres del universo.

A todos los Queridos Hermanos Masones esparcidos sobre la faz de la tierra los invito a un momento de reflexión, ¿en el preciso instante en que se celebraban estas fiestas tuvimos unos instantes para que nuestra conciencia y espíritu viviera en armonía con la esencia del logos? ¿Estamos realmente motivados para llevar luz a quien vive en obscuridad? ¿Llevar conocimiento a quien está en la ignorancia? ¿Llevar alimento al hambriento y consuelo al desesperado? en estas fiestas ¿nos hemos llenado de la energía vivificante para irradiar vida, verdadera vida a quien camina en los sueños de la ignominia? ¿Hemos absorbido la suficiente fuerza para no cansarnos? ¿Hemos adquirido la conciencia necesaria para no dudar de la misión encomendada a todos y cada uno de nosotros? ¿Tenemos el necesario amor por nosotros mismos para poder amar a los demás? y ¿la suficiente humildad para andar en el camino que necesita ser caminado para alcanzar la libertad del espíritu y que este nos lleve a concebir una conciencia universal?

Publicado el 27 Diciembre 2009 por HH:. MM:. DE LA RESP:. LOG:.SIM:. LUZ AZTECA N 1

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Sobre la razón y origen del simbolismo masónico

Introducción

La idea de escribir esta plancha que hoy os presento a vosotros, lo motivó una relectura que hice del relato *La metamorfosis*,[1] esa joya maravillosa de la literatura universal del escritor checo Franz Kafka. Para ubicarlos en la connivencia de la obra, recuerden que el personaje principal es Gregorio Samsa, un voluntarioso agente de seguros, quien descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme **insecto**. Su familia lo rechaza y lo deja morir solo.

Pero, quizás, Queridos Hermanos, vosotros, muy circunspectos os preguntaréis: ¿Franz Kafka? ¿Qué tiene que ver esto con la orden francmasónica? ¿Cuál es el referente de este insecto con la masonería? La respuesta, tal vez, pudiese ser muy poco atractiva para muchos hermanos. Sin embargo, trataré de explicarlo. Como dice el semiólogo Umberto Eco,[2] en el ámbito de la literatura «Kafka ofrece un ejemplo privilegiado de la obra abierta». Es decir, la imagen del insecto que cada uno de nosotros nos imaginamos, es, posiblemente, la imagen que tiene el propio Kafka de sí mismo, o al decir del mismísimo Eco, «es la imagen que él (Kafka) cree que de él tienen los demás».[3]Al respecto, podríamos escribir una centena de cuartillas u hojas en nuestra *laptop* o PC buscándole otras explicaciones a este símbolo, pero si «un texto de Kafka puede ser interpretado de distintas maneras, nunca pierde su forma o estructura original».[4] Mi interés al redactar esta Plancha, es para explicarle el porqué del lenguaje simbólico en la masonería o el sistema moral que nos enseña la Orden basado en la alegoría e ilustrado por símbolos.

La simbología (del griego *symbolon* = símbolo, y logos = tratado) es una rama de la semiología que se encarga del estudio de los símbolos en el entorno de la vida social. Esta ciencia, entiende por símbolo a «la imagen que física o verbalmente se representa un concepto ». Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una notable diferencia entre lo que son los signos y los símbolos. Al decir de los semiólogos los signos o significantes son referentes o imágenes de

una cosa, pero los símbolos, más que «significar» en su sentido más amplio, «simbolizan» o transmiten un mensaje que es la idea «simbolizada» por dicho símbolo.

Ciertamente, la masonería como institución iniciática, establece su enseñanza mediante códigos asentados en los antiguos gremios de constructores. El simbolismo masónico, como instrumento de comunicación, es nuestro lenguaje y como tal está dotado de un acervo cultural tan amplio que nos permite interpretar estos códigos sin dogmas, donde la fraternidad nos robustece con un lenguaje del espíritu. **Simbolismo masónico**

Los símbolos, dice el investigador francmasónico Frau Abrines, «son tan antiguos como el hombre y fueron la expresión manifiesta de los primeros destellos de la inteligencia, que se sirvió de ellos para formular las primeras ideas que tomaron cuerpo en la mente del hombre».[5] Al respecto, considera que los símbolos masónicos, heredados de los símbolos primitivos, fueron aplicados al arte de la construcción por los antiguos picapedreros o canteros. Otro investigador, Gallatin MacKey, expone que símbolo se deriva de un verbo griego que significa «comparar una cosa con otra».[6] Es decir, símbolo en masonería es un signo vivible que representa un sentimiento espiritual, emoción e idea.

Como escribe René Laban en su libro Los símbolos masónicos,[7] tras reforzar las afirmaciones anteriores, apunta que los símbolos masónicos no son meras alegorías o convencionalismos:

Los símbolos no deben ser explicados, sino comprendidos. Su mera comprensión intelectual no es suficiente para poder disfrutarlos. Nosotros nos atreveríamos a ir más allá y proclamar que los símbolos no deben ser explicados, sino encarnados.

El escritor argentino Jorge Luis Borges, dijo en una forma acertada que el símbolo «es otra forma de la memoria», mientras que el erudito orientalista, Ananda Coomaraswaty, refiere que «el simbolismo es el arte de pensar en imágenes». Esto testimonia lo que argumentamos muchos masones que intentamos despojarnos de ese círculo perverso y flatulento que nos quiere imponer la llamada «sociedad del conocimiento », donde muchos Queridos Hermanos influenciados, quizás, por el esnobismo y algunos masonólogos que no tienen nada que ver la Orden ni mucho menos pertenecen a ella, pretenden que la masonería funcione como un club social o una organización dadivosa, pueril y fuera de contexto, dejando extrínsecamente nuestros elementos fundamentales: el simbolismo masónico como lenguaje específico de la masonería.

Por otro lado, encontramos a los aduladores del pensamiento positivista occidental, que, como dice Laban «nos plantean una visión del símbolo totalmente desvinculada del simbolismo tradicional, lo cual constituye, al menos para nosotros, una verdadera amputación del símbolo y de su función trascendente».[8]No obstante, quienes creemos en una masonería adogmática y sin cortapisas, entendemos que la masonería es lo que sus símbolos y sus ritos revelan. Como bien lo señalaba Albert Pike en uno de sus tantos escritos – con todas las diferencias que hoy pudiésemos tener con él– «lo que hemos hecho por nosotros mismos muere con nosotros; lo que hemos hecho por otros y por el mundo es y será inmortal». Laban dice, además, que en nuestros días «lo profano le ha ido ganando terreno a lo sagrado» y su apreciación responde a que en la tradición masónica y en la comprensión de sus símbolos «hemos vivido un degeneración que muchos masones, contaminados por las ideas modernas antitradicionales, se resisten a admitir», y por ello explica:[9]

En el simbolismo masónico, todo, incluso el menor detalle, tiene sentido. Al profano los símbolos le pueden resultar inconexos o sin sentido precisamente porque los aborda desde el exterior.

Esto quiere decir, como piensan muchos investigadores de la masonería, que el simbolismo es un lenguaje que trasciende las barreras físicas y lingüísticas de todos los seres humanos. Es por ello que Carl G. Jung[10] –sin ser masón– sostenía que «el símbolo es un lenguaje de imágenes y emociones basados en la condensación expresiva y precisa que habla de verdades trascendentes, exteriores al ser humano (orden cósmico) y de sentimientos interiores (pensamiento, orden moral, evolución anímica)». Lo más resaltante del simbolismo en la masonería, es que la Orden le permite a cada individuo interpretar y aplicar los símbolos como mejor le parezca, porque un mismo símbolo puede tener varios significantes.

El QH Christian Gadea Saguier,[11] ex Venerable Maestro de la R4 L4 Concordia N° 15 de La Asunción, Gran Logia Simbólica del Paraguay, quien es periodista y escritor, escribe en su blog Los Arquitectos, que el lenguaje simbólico funciona según una estructura diferente a las lenguas cotidianas. Su afirmación, se basa citando a Raoul Berteaux, quien dice que «el ser humano tiene la capacidad de percibir lo que es y está fuera de su entendimiento, pero para poderlo interpretar y comunicar requiere de un lenguaje». Gadea Saguier apunta que ese lenguaje es la semiótica. Obviamente, Berteaux lo denomina «sistema simbólico de imágenes» o «sistema simbólico ». Sin embargo, lo importante de ello –y

así lo destaca Gadea Saguier– es que la simbólica masónica tiene relación con sistemas simbólicos como la arquitectura, la alquimia, la cábala, etcétera; pero lo más importante es cuando hace referencia a los «esquemas sensoriales»: **Verbales** (preguntas, palabras sagrada, palabras de pase de apertura y clausura, etcétera); **Gestuales** (marchas signos, tocamientos, etcétera); **Sonoros** (golpes de mallete, baterías, etcétera) y **Visuales** (luces, disposición de útiles, joyas, etcétera). Con ello podemos concluir que «los significados de un mismo símbolo se corresponden» (citando a René Guénon) y «el lenguaje de los símbolos es el lenguaje más primitivo, y a la vez el más moderno».[12] Primitivo, porque nace del meollo de la historia y moderno porque requiere del conocimiento acumulativo de la experiencia, describe Gadea Saguier.

Conclusión

La importancia de la simbología francmasónica se fundamenta en que ésta constituye el elemento esencial de la Orden. Como dicen muchos investigadores de la masonería, la simbología francmasónica le otorga no solo el lenguaje sino también una metodología docente que forman sus principios y doctrinas. Lamentablemente, muchos de nuestros Queridos Hermanos masones, no ven el Templo y, por desgracia, algunos de ellos se quedan en la fachada o en el peor de los casos, en los «pasos perdidos». Queridos Hermanos: Lo extraordinario de la masonería, es que a los masones se nos enseña un lenguaje particular que sólo los miembros de la Orden podemos comprenderlos e interpretarlos. La simbología masónica es un mecanismo educativo y, a pesar de su larga data conocida por muchas civilizaciones, sigue siendo un instrumento contemporáneo de educación que, como ya lo explicaba Laban es «un camino de descubrimiento, de conocimiento del hombre y de su esencia». Obviamente, ese camino no se puede plantear sin recurrir al símbolo y, por ende, al simbolismo. Excluir el simbolismo masónico de nuestros rituales y de la docencia masónica –como pretenden algunos–, definitivamente, es como orinar contra el viento.

NOTAS

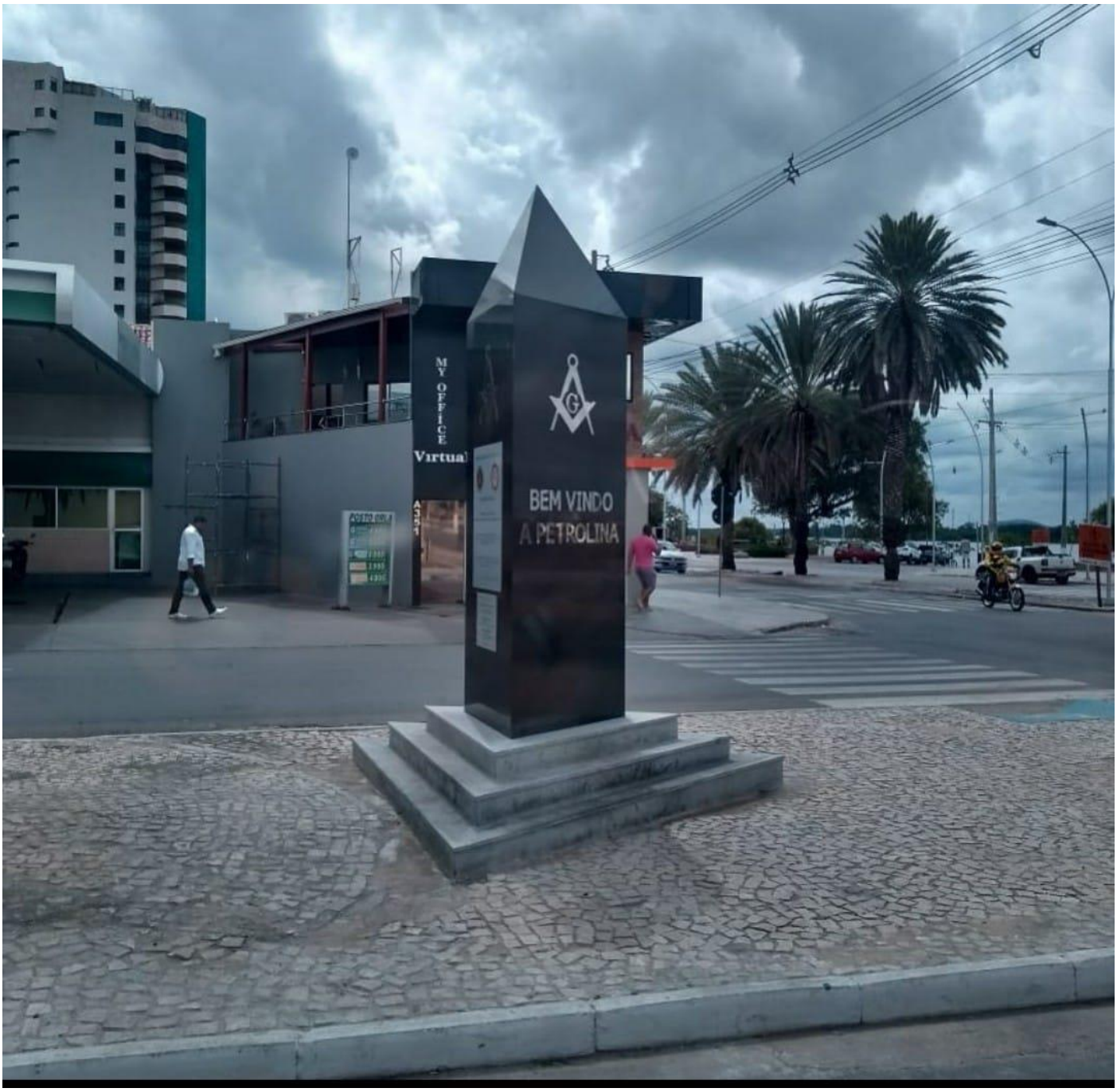
[1] KAFKA, Franz, La metamorfosis, Traducción Rosa Ribas, Praga, Vitalis Biblioteca Bohemética, 2004, p. 7.
[2] Véase ECO, Umberto, Obra abierta, Barcelona, Labor, 1988.
[3] TELLO, N. y SANGUILIANO, H., Umberto Eco para principiantes, Buenos Aires, Era Naciente, 2001, p. 51-52.
[4] Ibíd.
[5] FRAU ABRINES, Lorenzo, Diccionario enciclopédico de la masonería, III vol., México, Editorial del Valle de México, 2006, p. 1835.
[6] GALLATIN MACKEY, A., Enciclopedia de la francmasonería, IV vol., México, Grijalbo, 1981, p. 1455.
[7] LABAN, René, Los símbolos masónicos, Barcelona, Ediciones Obelisco, 2006, p. 9.
[8] Ibíd., p. 10.
[9] Ibíd., p. 11.
[10] Véase JUNG, Carl G., El hombre y sus símbolos, 7ª ed., Barcelona, Biblioteca Universal, 1997.
[11] GADEA SAGUIER, Christian, «El lenguaje simbólico», [en línea], blog Los Arquitectos, Asunción, Paraguay, 2006, [consultado el 10 de octubre de 2011), disponible en http://losarquitectos.blogspot.com/2006/01/el-lenguajesimblico.html
[12] GADEA SAGUIER, Christian, «La primera tarea para ser masón», [en línea], blog Los Arquitectos, Asunción, Paraguay, 2008, [consultado el 12 de octubre de 2011), disponible en http://losarquitectos.blogspot.com/2008/05/la-primeratarea-para-ser-masn.html

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ECO, Umberto, Obra abierta, Barcelona, Labor, 1988.
——. Apocalípticos e integrados, 12° ed., Barcelona, Lumen, 1999.
——. La estructura ausente, México, Debolsillo, 2005.
GALLATIN MACKEY, A., Enciclopedia de la francmasonería, IV vol., México, Grijalbo, 1981.
FRAU ABRINES, Lorenzo, Diccionario enciclopédico de la masonería, III vol., México, Ed. del Valle de México, 2006.
GADEA SAGUIER, Christian, El lenguaje simbólico, [en línea], blog Los Arquitectos, Asunción, Paraguay, 2006, [consultado el 10 de octubre de 2011), disponible en http://losarquitectos.blogspot.com/2006/01/el-lenguaje-simblico.html
——. La primera tarea para ser masón, [en línea], blog Los Arquitectos, Asunción, Paraguay, 2008, [consultado el 12 de octubre de 2011), disponible en http://losarquitectos.blogspot.com/2008/05/la-primera-tarea-para-ser-masn.html
HURTADO, Armando, Por qué soy masón, 4ª ed., Madrid, Edaf, 2005.
JUNG, Carl G., El hombre y sus símbolos, 7ª ed., Barcelona, Biblioteca UniversalContemporánea, 1997.
..... , Franz, La metamorfosis, Traducción Rosa Ribas, Praga, Vitalis Biblioteca Bohemética, 2004.
LABAN, René, Los símbolos masónicos, Barcelona, Ediciones Obelisco, 2006
TELLO, N. y SANGUILIANO, H., Umberto Eco para principiantes, Buenos Aires, Era Naciente, 2001.

Publicado en la revista VITRIOLUM nº 21 – Octubre 2011
Revista dirigida y editada por el VH Angel Medina – En el Oriente Eterno

Fotos y documentos masónicos



Marco Masónico en Petrolina, Pernambuco, Brasil

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Usted necesita realizar un viaje en coche, un viajecito de nada, de exactamente 18.000 Kilometros. Los neumáticos de su vehículo son nuevos y tienen una duración de 12.000 Km. ¿Cuál es el número mínimo de neumáticos de reserva, nuevos, necesita llevar consigo en el viaje?

Pasatiempo 2

Una casa tiene cuatro esquinas, en cada esquina hay un gato; cada gato mira para tres gatos; ¿Cuántos gatos tenemos en total?

Pasatiempo 3

¿Cuál de las siguientes alternativas de abajo tiene dos nueve un siete tres cuatro?

(A) 997444
(B) 999174
(C) 291734
(D) 297444

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Noviembre 2020

Pasatiempo 1

Cierto agricultor gallego tiene 3 campos, en el primer campo tiene 5 montones de heno, en el segundo campo tiene 4 montones de heno y, finalmente, existen 2 montones de heno en el tercer y último campo. ¿Cuántos montones de heno tendría si juntase todos en un único campo?

Solución

Claro que al juntar todos los montones de heno en un único campo pasará a tener ¡un único monte de heno!

Pasatiempo 2

El monte Everest, también conocido en Nepal como Sagarmāthā, em el Tibet como Chomolungma y Zhūmùlǎngmǎ Fēng en chino, es la montaña de mayor altitud de la Tierra. Su pico está a 8 848 metros por encima del nivel del mar, en la subcordillera Mahalangur Himal del Himalaya.

Nosotros, en **Retales de Masonería,** nos preguntamos ¿Cuán era la montaña más alta antes de ser descubierto el Everest?

Solución

El monte más alto del mundo es el Everest, ¡no importa si antes o después de descubierto!

Pasatiempo 3

¿Cuántas veces 20 es mayor que 5?

Solución

Exactamente 3 veces, valor que se obtiene dividiendo 20 entre 5 y restando una unidad al resultado; vea, 20÷5=4, restando una unidad de 4 obtenemos el valor 3; que es la respuesta correcta.

Ciertamente alguien puede pensar que la respuesta cierta es 4 pues basta dividir 20 entre 5 sin restar una unidad. Si es así, así preguntamos: ¿cuántas veces 5 es mayor que 5? Por tal razonamiento 5÷5=1; la respuesta sería entonces 1; es decir, 5 es una vez mayor que 5 y a la vez es igual a si mismo ¡utopia!¡imposible!. La respuesta correcta es que 5 nunca es superior a cinco, es decir; 5 / 5 = 1; 1 – 1 = 0, **¡ósea, ninguna vez!**

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

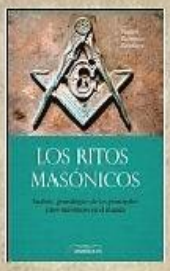
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventai,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o Irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico Irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o conduz.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

Faça download

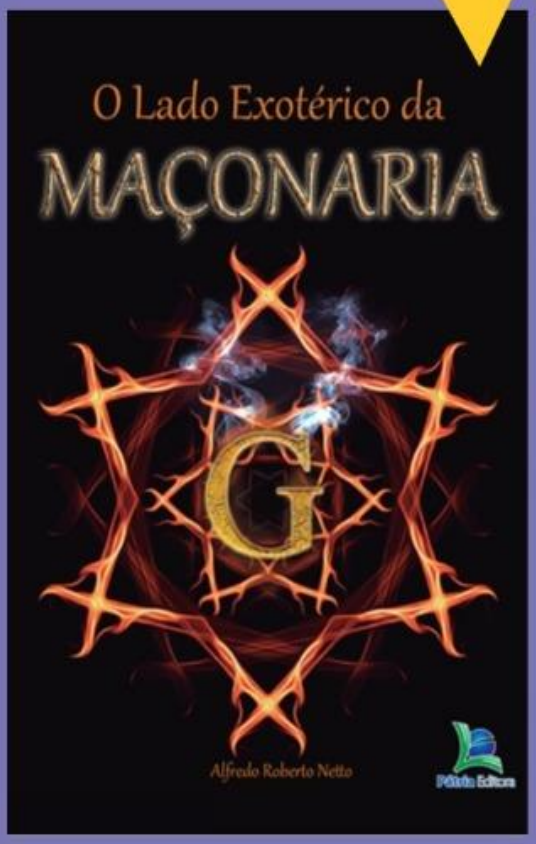
http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"

- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot



CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar
R$70,00 - Banco do Brasil (01)
Ag: 4728-7 CC: 22.600-9
enviar o comprovante e endereço postal completo.
Seu pedido será enviado!

roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA

Booktrailer del libro: https://youtu.be/I4fttKQvupI

Donde comprar:
- Libro: https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/
- Ebook: https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica-ebook/

Ediciones Matrioska

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
5 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envios a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

El Staff de Retales de Masonería se encuentra ya trabajando en el siguiente número de tu revista. Para el próximo mes te ofreceremos, entre otros, este contenido.

La Falsa Moral Iniciática Frente a la Acción Ritual
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
"Lo moral trata siempre de simples apariencias exteriores que nada tiene que ver con la Doctrina Tradicional, dado que la acción moral se cumple conforme a las reglas de los hombres, la cual por cierto no es igual en todo tiempo y en todo lugar, mientras que la "Acción Ritual" es todo lo que se cumple "Conforme al Orden Universal", que es Principial y Eterno. Lo moral pertenece al orden humano y lo Ritual al Orden Cósmico o Universal e inclusive más allá hacia lo Metafísico."

La muerte de Hiram (3 de 5)
Por el Muy Venerable Hermano Humberto Camejo Arias
Capitulo 3 - Glosario (Parte 2 de 2)

La Cábala, la doctrina secreta de Israel
Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall
"Albert Pike, en una cita tomada de Transcendental Magic, sintetiza de esta manera la importancia del cabalismo como clave para comprender el esoterismo masónico: «Cuando uno penetra en el santuario de la Cábala, se llena de admiración al encontrar una doctrina tan lógica, tan sencilla y, al mismo tiempo, tan incuestionable. La combinación necesaria de ideas y signos, la consagración de las realidades más fundamentales mediante los caracteres primitivos; la trinidad de palabras, letras y números; una filosofía sencilla como el alfabeto, profunda e infinita como la palabra; teoremas más completos y luminosos que los de Pitágoras; una teología que se resume contando con los dedos; un infinito que cabe en el hueco de la mano de un niño; diez dígitos y veintidós letras, un triángulo, un cuadrado y un círculo son todos los elementos de la Cábala. Estos son los principios elementales de la palabra escrita, reflejo de la palabra hablada que creó el mundo".

Iniciaciones en la antigüedad
Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin.
"En la historia de muchos pueblos antiguos encontramos grandes analogías y semejanzas ***con*** *la Masonería actual; y por eso trataré de estas i****niciaciones****.*
Los Brahamanes de la India fueron ***iniciados;*** *su casta, comprendía cuatro Grados. Los iniciados en los tres primeros estaban condecorados* ***con un*** *cordón que llevaban colgado del hombro derecho a la cabeza izquierda. El neófito llamaba* ***a*** *la puerta del Templo y al darle entrada exclamaba el V:.M:.*
¿Es sincero tu deseo de ser iniciado? ¿No es vana curiosidad la que te conduce? Si el candidato respondía de manera insuficiente se le presentaban los escollos que debía evitar y la dicha reservada al hombre cuya conducta es irreprochable y los castigos que amenazan al perjuro.

Grau de aprendiz maçom da maçonaria operativa moderna
Pelo irmão José Ronaldo Viega Alves
"Muitos de nós Maçons podemos afirmar sem hesitar que conservamos em nosso íntimo o espírito do Aprendiz, por entendermos essas duas belas e eternas razões para assim procedermos: a primeira, a consciência de que o "desbastar da pedra bruta" é uma tarefa para todos os dias enquanto vivermos, e a segunda, a noção de que por mais que um homem pense que sabe, aquilo que ignora é infinitamente maior, decorrendo daí que o verdadeiro Maçom deverá manter-se humilde, nunca deixando de estudar, dando continuidade à sua busca pela verdadeira Luz. Eterno Aprendiz, é isso!"

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasonería.com